

رسالة القرآن

نشرة فصلية تعنى بالشؤون القرآنية
تصدرها دار القرآن الكريم

المراسلات:

الجمهورية الإسلامية الإيرانية

قم- دار القرآن الكريم

ص.ب ٣٧١٨٥/١٥١

مكتبة
مؤهن قريش

دار القرآن الكريم - قم

الطبعة الأولى: ١٤١٢ هـ

● النشرة متخصصة بالدراسات والشؤون القرآنية

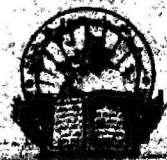
● ترحب رسالة القرآن بكل نتاج ينسجم واهتماماتها القرآنية.

● ترتيب المقالات يخضع لاعتبارات فنية.

● ما يرد في المقالات من افكار يتحمل الكاتب مسؤوليتها

● النشرة غير ملزمة بأعادة المواد التي تنقأها للنشر.

الضمن: ٥٠ توماناً أو مايعادلها

الجمهورية الإسلامية

العلمية السابعة

وحد

شعب

رمضان ١٤١٢ هـ

المحتويات

● كلمة الرسالة

□ مؤسساتنا الإسلامية: هل ارتقت إلى مسؤولياتها؟ ٧

التحرير

● علوم القرآن

□ حول دعوى التناقض بين نصوص القرآن: تاريخها ودوافعها... ١١

الدكتور طه الديواني

□ قصة آية: غلبت الروم ٣١

السيد مالك الموسوي

● تفسير ومفسرون

□ مرحلة عهد الصحابة (١) ٣٩

الشيخ محمد هادي معرفة

□ سعيد بن حبيب: حياته ومنهجه في التفسير (١) ٥٥

حسن السعيد

● مفاهيم قرآنية

□ من أساليب الحرب النفسية في القرآن (١) ٧٥

الشيخ محمد علي جواد

□ الإستقامة ومقوماتها في القرآن (١) ٨٣

الشيخ حسين الربيعي

● فقه القرآن

٩٥

□ أحكام الوضوء (٢)

الشيخ محمد هادي آل راضي

● دراسات عامة

١٠١

□ الإحتجاج في الأمور الواهية

الشيخ جعفر سبحاني

١٢١

□ العجب: رؤية قرآنية (١)

الشيخ محمد مهدي الأصفي

١٣٥

□ دور القرآن في الأمن الإجتماعي

الشيخ علي كرمي

١٥٥

□ الرسول ﷺ في القرآن الكريم

السيد عبدالامير علي خان

١٦٧

□ تأملات في تجربة نوح (ع) (١)

السيد علي حسن مطر

١٨٧

□ مكانة العلم في الحضارة الإسلامية

الاستاذ علي رضا ميرزا محمد

● منتدى الرسالة

٢٠٧

□ وقفة مع كتاب: معجم الدراسات القرآنية عند الشيعة الإمامية

الأستاذ عبدالجبار الرفاعي

٢٢٣

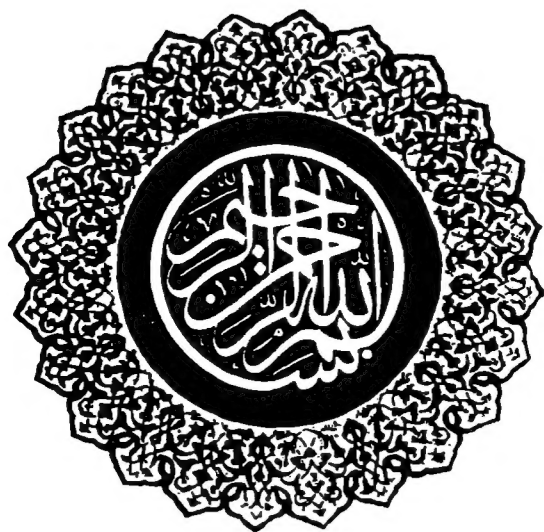
□ حول مصطلح العلماء

الشيخ علي الكوراني

٢٢٨

□ أخبار قرآنية

إعداد حسن فرقاني

مؤسساتنا الإسلامية: هل إرتقت إلى مسؤولياتها؟

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. آل عمران: ١٥٩

لايختلف منصفان بأن المؤسسات الثقافية هي من أهم عناصر أبعاد

ثقافة المجتمع، والتي تساهم مساهمة فعالة في تحديد أنماط تفكيره

ومشاعره، وصقل هويته العقائدية وشخصيته الفكرية.

وقد لعبت، في هذا الاتجاه، المؤسسات الإسلامية دوراً مهماً ونوعياً من خلال

المساجد، والكتاتيب، والمدارس، والحلقات الدراسية، والمعاهد الدينية.. ولا يخفى

الدور العظيم الذي قام به منقذ البشرية محمد بن عبد الله (صلى الله عليه واله

وسلم) وأئمة أهل البيت، سلام الله عليهم اجمعين، في سبيل ارساء دعائم منهج

الله، في تربية الجماعة المسلمة، عبر الحث المستمر للمؤمنين على النهوض

بتكاليف هذا المنهج الاسلامي، على امتداد المسيرة الربانية.

* * *

ولعلها ليست من قبيل الصدفة، حينما تكون آخر وصايا أمير المؤمنين لولديه الحسين عليهما السلام وهو مستعد للقاء الله.. «أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم».

ولاناتي بجديد اذا أعدنا للأذهان حقيقة معروفة وهي أن ليس هناك من مبدأ -سوى الاسلام- حق، وبدرجة مثيرة للاعجاب، تنظيم الأمر بين الانسان وربه، وبين الروح والجسد، بين الدنيا والآخرة... وأيضاً بين الفرد والمجتمع.. وبين الجماعة والجماعة...

وما كان بمقدور المسلمين أن يقيموا صرح حضارتهم الشامخ لولا صرامة ذلك المنهج، وحرص الذين أرسوا معالمه على نظم الأمر... ووضع الأمور في نصابها.

وها نحن اليوم. نشهد إرهاصات مباركة لتحول واعد.. ينبئ عن فجر جديد رائق لاسلامنا العظيم، ما أحوج البشرية الى نوره الساطع ليشق سبج الظلام والته والخواء.. وينهي أزمة الانسان والحضارة.. ويزيح ظلمة الليل الطويل الذي أرخى بسدوله على صدر البشرية، منذ زمن ليس بقصير!

وتأسيساً على ذلك، لابد من أن ترتقي مؤسساتنا الاسلامية الى دورها المطلوب، في تفعيل النقلة الحضارية الهائلة الى حيث الاسلام.. وأسلمة كل مناحي الحياة، وعلى مساحات كل الواقع وتفصيلاته.

ولكن أنى السبيل الى ذلك..؟ ولا تزال مؤسساتنا الاسلامية، في الوطن الاسلامي تعيش «عوالها» المنغلقة، حتى غدت كل مؤسسة عالماً قائماً بذاته! ومما يحز في النفس أن هذه المؤسسات تفتقر الى الحد الأدنى من التنسيق

المطلوب ولاغربة أبداً اذا ما شهدنا -في ظل غياب التنسيق- اقدام أربع مؤسسات، وفي وقت واحد، على انجاز عمل واحد.. تتكرر فيه الكثير من الجهود.. والأموال.. والوقت الذي لاطائل وراءه!

نسوق هذه المفردة، على سبيل المثال لا الحصر، وكان المفروض أن يكون هناك تنسيق -ولو بحدوده الدنيا- وبذا نستطيع أن نتمدد على مساحات العمل بمنهجية مبرمجة، وتوازن محسوب، وتغطية شاملة، فلا نشكو التخمّة في مرفق ما، فيما تبقى مرافق أخرى بلقاعاً ما تزال تنتظر..

إن فقدان المنهجية والبرمجة لينعكس سلباً على العديد من المحاور الاساسية للمشروع الاسلامي، ويترك بصماته على طبيعة تحقيقه، واثرائه، وتفعيله في الواقع...

* * *

وحول هذه النقطة بالذات، كنا نشكو عبر صفحات «رسالة القرآن» من وجود فجوة بين المؤسسة القرآنية والحوزة العلمية.. ونبهنا أكثر من مرة الى خطورة هذه الحالة المؤسفة.

وفي هذا الاطار لابد أن نسجل -وباكبار- مبادرة المرجعية في تأسيس دار القرآن الكريم، والتي هي خطوة نوعية رائدة، في حساب سياقاتها الموضوعية.. وقد قررت مؤخراً الحوزة العلمية في قم ادخال الدراسات القرآنية، في المنهج التخصصي، وهي خطوة مباركة -لاريب-

ولكننا نأمل أن لا يكتفى بهذه الخطوة فالى مزيد من الخطوات الرائده.. والمباركة ونحن في الانتظار..

* * *

وحتى ذلك الوقت المؤمل، يبقى المطلوب من المؤسسات القرآنية أن تكون القدوة في الانفتاح على الواقع، والتصدي لتحدياته، ووضع الحلول والمعالجات القرآنية لتفصيلاته وحيثياته.

ولن يتسنى لها ذلك ما لم تخرج هذه المؤسسات من شرنقة «عواملها» الخاصة، الى حيث الأفق الأرحب لعالم الاسلام.. بكل أبعاده الفكرية والسياسية والاخلاقية والاقتصادية والاجتماعية... الخ

ولنضع نصب أعيننا قول الرسول الأكرم محمد بن عبد الله (صلى الله عليه واله وسلم): «انا طبيب دوار بطبه» لنداوي جراحات البشرية المعذبة.. والاسلام هو الحل الوحيد المرتجى.

فلترتق مؤسساتنا الاسلامية بشكل عام، والقرآنية بشكل خاص، الى هذا الدور، وتضطلع بالقيام به فعلاً. وإنها النية الصادقة التي تعتمل في صدور الغيارى من أتباع القرآن.. ولم يبق إلا نعزم على الأمر «فاذا عزمت فتوكل» فالى مزيد من التنسيق بين هذه المؤسسة وفق منهجية علمية لتوزيع الأدوار.. ونظم الأمر.. كما أوصانا.. أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام.. فهل نحن فاعلون...!!

التحرير

حول دعوى التناقض بين نصوص القرآن الكريم تاريخها ودوافعها وأسبابها

الدكتور طه الديواني

عصرنا الحالي.

وإذا كان هذا وحده يصح دافعاً للخوض، في بحث مثل هذا الموضوع، فإن دراسة هذا الإدعاء والزعم، منذ نشأته ثم تطوره وبيان كيفية معالجة العلماء ومناهج المفسرين في تناوله، يُضفي أهمية خاصة على البحث.

نعم إن العلماء المتقدمين والمفسرين الأوائل قد عرضوا لهذا الأمر، فالقاضي عبد الجبار المعتزلي يعرض مثلاً لسائر الطعون الموجهة للنص القرآني، ويناقشها مناقشة مستفيضة، وذلك في كتابه «تنزيه القرآن عن المطاعن» الذي يتضمن في تضاعيفه رداً على دعاوى التناقض المزعوم، كما إن ابن حزم الأندلسي يتولى الردّ، في رسالة خاصة، على مثل هذه الدعاوى التي

إنّ البحث في موضوع دعوى

التناقض بين نصوص القرآن

الكريم له أهميته وخطورته، وذلك لأن هذه الدعوى أو الإدعاء والزعم قد أثّر قديماً، وما يزال يثار بشكل أو بآخر، وبين آونة وأخرى، ومع أننا لا ننكر أن موضوع وجود اختلاف بين النصوص القرآنية قد أثّر منذ وقت مبكر، في عصر الرسالة الإسلامية، إلا أن هذا الموضوع إنما أثّر طلباً للفهم واستيضاحاً للأمر، ولكن بعضهم تناول هذا الموضوع بدافع الحقد، وساروا فيه الى نهاية المطاف، إذ كتبوا فيه، وروجوه، والبسوا فيه على الناس كالذي فعله ابن النغيلة اليهودي، وابن الريوندي، والرازي الطبيب من المتقدمين، ثم ما قام به گولد تسيهر، ودي بوير، وأمثالهم من المستشرقين في

وراءها. راجين من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وهو حسبنا ونعم الوكيل.

نشأة القول بالتناقض

إن لتحديد تاريخ نشأة القول بالتناقض أهمية خاصة، فيما يتصل بمسألة المعالجة العلمية لموضوع دعوى التناقض.

فمن الملاحظ أن كثيراً من العلماء والباحثين يذكرون أن أول مسألة ظهر فيها الخلاف، بين المسلمين على أشده، هي القول بالقدر^(١)، ويقال أن الذي أثارها هو معبد الجهني، وكان ذلك في أواخر عصر الصحابة، كمال نص على ذلك الشهرستاني في الملل^(٢)، ويذهب أحد الباحثين المعاصرين إلى أن الجدل قد دار في حياة الرسول محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، حول مسألة الجبر والإختيار، وأن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) نفسه قد شارك في هذا الأمر، وقال بعض الأحاديث التي تعارض الجبر وتقف مع القول بالحرية والإختيار^(٣). ومع أننا لا نشك في أن طلب فهم القرآن، واستيضاح المراد من آياته قد بدأ منذ

أثارها ابن النغيلة اليهودي، ونجد بعد ذلك الزركشي في «البرهان» يورد في باب موهم الاختلاف والتناقض تفصيلات وافية وردوداً علمية كثيرة، ثم نجد الخطيب الإسكافي في «درة التنزيل وغرة التأويل» يورد تأويلات طريفة ونكات دقيقة، في معالجة الاختلاف بين نصوص القرآن الكريم، كما عرض المجلسي في البحار لموهم الاختلاف والتناقض، وقدم أجوبة ضافية وافية، من خلال الروايات التي نقلها عن أهل بيت النبوة (صلوات الله وسلامه عليهم)، ولا ننسى هنا أن نشير إلى أن جلّ كتب التفسير عرضت لهذا الأمر، في المناسبات والموارد المخصوصة.

وإزاء ذلك كله فكيف ستكون معالجتنا لهذا الموضوع إذن؟.

إن البحث الذي سنقوم به سيعتمد المنهج العلمي التاريخي، في عرض دعوى التناقض، وحيثياتها وتطوراتها ذاكراً الآراء التي قبلت مناقشاً إياها، بغية الوصول إلى معالجة شاملة. ولتحقيق هذا الهدف وزع البحث على مطلبين، أولهما: تاريخ هذه الدعوى ونشأتها، وثانيهما: الدوافع والأسباب التي تقف

وقت مبكر، وأن بعض نصوصه، وبخاصة تلك التي إصطلح عليها بالمتشابهات^(٤)، قد أثارت نوعاً من الجدل، إلا أنه من أين للدكتور محمد يوسف موسى أن يزعم^(٥) بأنه قد ظهر في حياة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، من عمل على معارضة القرآن بعضه ببعض، فيما يتصل بمسألة القدر؟! وعلى ما يبدو أن الدكتور موسى قد استند في رايه هذا الى رواية أوردها ابن سعد في الطبقات^(٦) وربما كان في فهمه هذا متابعاً للمستشرق. گولد تسيهر، الذي استند الى الرواية نفسها، وكان هذا المستشرق متحاملاً ومتحيفاً عندما قال: «إن المناقشات التي دارت بين المسلمين في القرآن الكريم، كما تشير الرواية -يقصد رواية ابن سعد- كانت تثير أعصاب النبي، وأنه كان يقع في ضيق، عندما كان المؤمنون يشيرون الى تناقض عقيدتي في القرآن...»^(٧).

وهذا القول لا يستند الى أساس سليم فضلاً عن كون الرواية لا تساعد على مثله، وفحصها سيجعلنا نخرج بنتيجة غير التي ذكرها تسيهر ومن تابعه.

والرواية كما أوردها ابن سعد بالنص الآتي:

«أخبرنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال: حدثنا عبد العزيز بن أبيه حازم عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن إبنه العاص أنهما قالوا: ما جلسنا مجلساً في عهد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، وكنا أشد إغتياباً من مجلس جلسناه يوماً، جئنا، فإذا ناس عند حُجَر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يتراجعون في القرآن، فلما رأيناهم إعتزلناهم، ورسول الله خلف الحُجَر يسمع كلامهم، فخرج علينا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مغباً يعرف الغضب في وجهه حتى وقف عليهم، فقال: أي قوم! بهذا ضلّت الأمم قبلكم، باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض إن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض، ولكن يصدق بعضه بعضاً فما عرفتكم منه فاعملوا به وما تشابه عليكم فأمّنوا به^(٨). ثم إلتفت إليّ وإلى أخي فغبطنا أنفسنا أن لا يكون رأينا معهم...»^(٩).

هذه هي الرواية بتمامها، وليس فيها دلالة على ما قالوه وذهبوا اليه، إذ غاية ما تدل عليه أن قوماً كانوا يتراجعون^(١٠) في

القرآن. أما ما هي طبيعة هذا التراجع؟ وعن أي شيء كان؟ فليس في الرواية إشارة إليه، وأما التوجيه النبوي الذي تضمنته الرواية فلا يدل على أكثر من منع الخوض في القرآن من غير دليل أو إثارة من علم، كما أن الرواية في ذيلها تنبه إلى أن النص الذي دار حوله التراجع والتخاصم يتعلق بنوع تكليف، بدليل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إعملوا به».

وتحقيق المسألة أن الرواية جاءت بطرق وأسانيد مختلفة بعضها عن بعض، ومختلفة في السبب الذي حدا بالرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى التصريح بمضمونها، فقد أوردها ابن حنبل مثلاً بسنده قال: «حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية، حدثنا داود بن هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ذات يوم والناس يتكلمون في القدر قال وكأنما تفقا في وجهه مثل حب الرمان من الغضب، قال: فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من قبلكم...» (١١).

وذكر ابن حنبل بسند آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «لقد

جلست أنا وأخي مجلساً ما أحب أن لي به حمر النعم؛ أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مغضباً قد أحمر وجهه يرميهم بالتراب، ويقول مهلاً يا قوم، بهذا هلكت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض إن القرآن لم ينزل يكتب بعضه بعضاً، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه...» (١٢).

إن هذه الرواية الأخيرة التي أوردها ابن حنبل هي الأرجح في المقام، وذلك لأنها مما إتفق عليها الشيخان كما ذكر ذلك الشيخ ابن حمزة الحنفي (١٣) إذ قال في سبب ورود قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في كتابهم... الخ». قال: إنه كان لإختلاف رجلين في آية من كتاب الله. وقد نقل ابن كثير في تفسيره (١٤) الرواية نفسها وقال في تخريج الحديث: رواه مسلم والنسائي عن حديث حماد بن زيد.

إستناداً الى هذا التخريج والترجيح، لا يبقى مبرر للتعلق برواية ابن سعد ولا بالروايات الأخر، وحينئذٍ فالرواية المعتمدة والموثقة تفيد أن الخلاف كان في آية من كتاب الله تعالى، وإنه كان بين رجلين، وعليه فمن أين لهم أنه قد ظهر في حياة النبي (عليه الصلاة والسلام) من عمل على معارضة القرآن بعضه ببعض؟ ما لو قالوا بأن الرواية تتضمن تحذيراً ونهياً عن ضرب القرآن بعضه ببعض وهو ينبئ بما قلناه، فإن هذا يندفع على الوجه الآتي:

١- إن التوجيه النبوي تضمن تحذيراً شديداً من مخالفة الأنبياء، واتباع الهوى والقول في القرآن من غير علم وبخاصة فيما يتعلق بالمتشابه حيث يقتضي هنا الرجوع الى الراسخين من أهل العلم. وهم أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، يدلّك على هذا قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الرواية وما تشابه عليكم، وما جهلتم، فكلوه الى عالمه... هذا مع العلم أن روايات جمة وأخباراً صحيحة، قد وردت في مناسبات عدة في التحذير من إتباع المتشابه^(١٥) أو القول في القرآن من غير علم^(١٦)، ولذلك فالرواية المذكورة تقع ضمن هذا السياق وفي هذا الإتجاه.

٢- إن التوجيه النبوي الكريم يؤكد أن القرآن يصدق بعضه بعضاً وينفي أن يكون هناك تعارض أو تضارب بين نصوصه وينبئ أن ما حصل بينهم من خلاف إنما كان بسبب سوء الفهم وعدم تدقيق النظر، ولذلك دعاهم (صلى الله عليه وآله وسلم) الى أن يأخذوا بما عرفوه ويوكلوا الأمر فيما لم يعرفوه الى العلماء. أما كونه (صلى الله عليه وآله وسلم) قد خرج على غضب شديد فذلك لوقوع الاختلاف بينهم في وقت كانوا أشد حاجة الى الوحدة وعدم الفرقة^(١٧) مع كثرة تحذيره (صلوات الله عليه وآله) لهم من ذلك. بل يمكن القول إن الرواية تشير الى أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) كان قد بيّن لهم الأمر فيما تنازعوا فيه ولكن هناك من خالف بدليل تحذيره (عليه الصلاة والسلام) من مخالفة الأنبياء.

٣- إننا إذا أخذنا بالتفسير الذي يقول إن المتشابه هو المنسوخ كما نقل عن ابن عباس وجمع من الصحابة^(١٨)، فإنه يترجح حينئذٍ أن إختلافهم كان في أمر تكليفي تنطق به الآية كما تشير الى ذلك الرواية نفسها ولذلك أبان لهم الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) أن ما

عرفوه وجب عليهم العمل به وما تشابه عليهم أو جهلوه، فإن الواجب ردّه الى العلماء ليعرفوه لهم مع ضرورة الإيمان بأنه كل من عند الله.

وبناءً على ذلك كله فإن دعوى وجود تناقض بين نصوص القرآن الكريم لم يثرها^(١٩) أحدٌ في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، وإذا كان من أثار جدلاً فغالباً ما كان في مسائل ليست من صلب العقيدة، بل في مسائل فرعية جزئية، وكانوا يفزعون في ذلك الى الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) يبين لهم ويهديهم. وقد لاحظنا أن غاية ما تشير إليه الروايات والأخبار في هذا الصدد أن تبايناً في فهم النص القرآني واجتهاداً من غير دليل بدأ يظهر في هذه الفترة ثم يأخذ حجماً كبيراً وخطيراً في أواخر عصر الصحابة يدل على ذلك الرواية التي أوردها البخاري^(٢٠) بسندٍ صحيح سنذكرها لاحقاً:

إن رجلاً جاء الى ابن عباس يسأله عن آيات قال إنه وجدها تختلف، والظاهر أن الرجل لم يثر ذلك عن تشكيك بل كان طلباً للفهم واستيضاحاً للمراد، وذلك لأن مما قرأ في النفوس واستقرت عليه

الأفهام أن القرآن الكريم يصدق بعضه بعضاً، ولذلك فربما كان هذا السائل الذي استوضح من ابن عباس لم يكثر نظره في القرآن الكريم ولم يكن على فهم بمذاهب العرب وافتتانها في الأساليب، وهذه شروط لا بد منها لفهم كتاب الله كما يذكر ابن قتيبة^(٢١). وإذا كان ذلك كذلك فإننا حين نغادر تلك الفترة من الزمن فسنلتقي بمن يثير دعوى وجود تناقض بين نصوص القرآن الكريم مدفوعاً بتعصبه وخصومته ضد القرآن الكريم. ومن هنا يكون الوقوف على حقيقة مثل هؤلاء الأشخاص كاشفاً لجانب مهم من الدوافع والأسباب التي تقف وراء الترويج لهذه الدعوى.

وهنا نجد ابن الريوندي أول المتصدين لهذا الأمر الذائعين له فقد أثار هذا جملة من التشكيكات والطعون في القرآن وفي النبوة بوجه عام وقد وصلت معظم طعونه وتلبساته مرفقة بالرد عليها من قبل العلماء والمتكلمين^(٢٢). الذين تصدوا لدعوى هذا الرجل وأبانوا زيفها وبطلانها وتهافتها وكشفوا عن سوء القصد وخبيث الهدف اللذين دفعا به الى اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة. ثم نجد بعد

ذلك أبا زكريا الرازي الطبيب الذي تابع ابن الريوندي فيما أثاره، وفي هجومه على النبوة وتشكيكه بها، وقد جاء بفريته قائلاً: «والله قد تعجبنا من قولكم أن القرآن معجز وهو مملؤ من التناقض»^(٢٤) ويذكر الدكتور بدوي^(٢٥) أن الرازي حين يشير الى التناقض المزعوم فذلك بما يتصل بمسألة التجسيم والتشبيه من جهة ونفي المثلية من جهة أخرى حيث وردت نصوص ظاهرها كذلك، وأيضاً بما يتصل بمسألة الجبر والإختيار.

ثم نستمر في تتبع هذه القضية فنجد ابن النفريلة اليهودي^(٢٦) يردد هو الآخر دعاوى التناقض المزعوم وقد أضاف الى ذلك توهمات وتلبises أخرى إلا أن ابن حزم الأندلسي^(٢٧) كان قد تصدى لدعاويه وتوهماتهِ وردّ عليه مُظهراً تهافت ما زعمه وبطلانه في رسالة خاصة.

وهكذا، فإذا غادرنا العصور السالفة ووصل بنا المطاف الى عصرنا الحالي فنجد بعض المستشرقين^(٢٨) يتولون كبر هذه الفرية، فيثيرون دعوى التناقض مع ترويج لها وعرض يتخذ لباس العلمية الزائفة ستاراً لإشاعتها، فهذا كولد

تسيهر^(٢٩) يقول: «ومن العسير أن تستخلص من القرآن نفسه مذهباً عقيدياً موحداً متجانساً وخالياً من التناقضات، ثم يذكر زاعماً أن القرآن كان معرضاً لحكم النقد في حياة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ويذهب الى أبعد من ذلك قائلاً: «ومثل هذا النقد كان صواباً خلال الجيل الأول التالي لظهوره الى درجة أنه لم يكتف بأن يهتم خصوم الإسلام بكشف ما فيه من مواطن ضعف بل ذهب الأمر الى أن البحث في التناقضات الظاهرة أصبح موضع حديث بين المؤمنين أنفسهم»^(٣٠).

ثم يقول بعد ذلك: «وسنرى فيما بعد بشأن تعليم أساسي في الدين، هو مسألة الجبر والإختيار كيف أن الأدلة للرأي وضده قد أستقيت من القرآن نفسه...»^(٣١).

ومما يجدر التنبيه اليه هنا أنه لا ضير في أن تكون الأدلة للرأي وضده قد أستقيت من القرآن الكريم، لأن ذلك لا يعني أكثر من اتضارب في الفهم والإجتهد بين الفرقاء، وهو لا يضير القرآن بشيء. على أن القرآن الكريم نفسه كان قد تنبه الى وجود طائفة من

الناس يتبعون ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله، أي بما يتفق وأهواءهم.

من خلال ما تقدم من عرض لتطور الدعوى ونشأتها وملابساتها يتضح لدينا أن الخصوم قديماً وحديثاً ردّوا نفس دعاوى المشركين الذين عاصروا القرآن الكريم وقد ذكرها القرآن نفسه وردّ عليها... فما أثاره المستشرقون^(٣٢) من أمثال تسيهر، ومكدونالد، ولهورن ودي بوير لا تخرج عما أثاره أسلافهم من اليهود والنصارى من أوهام وتشكيكات.

وهكذا فإن فرية وجود تناقض بين نصوص القرآن الكريم كما يقول الدكتور عبد الحميد^(٣٣): «ما هي بالجديدة في مادتها وإن بدت كذلك في صورتها فقد ردّها أسلاف المستشرقين من يهود المدينة ومشركي مكة ثم ينقل عن أسباب النزول للواحد أن المشركين عندما نزل قوله تعالى: ﴿مَا نُنْسخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسخُهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا...﴾^(٣٤). قالوا -أي المشركون- أترون الى محمد (ملى الله عليه وآله وسلم) يأمر أتباعه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم

بخلافه، ويقول اليوم قولاً ويرجع عنه غداً، ما هذا إلا كلام محمد يقوله من تلقاء نفسه وهو كلام يناقض بعضه بعضاً فأنزل الله تعالى: ﴿وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ﴾^(٣٥). وأنزل أيضاً: ﴿مَا نُنْسخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسخُهَا...﴾.

وهنا ينبغي التنبيه الى أن ما نقله الواحدي قد يتوهم منه أن النسخ كان من الكثرة بحيث إستدعت القوم الى ترويج قولتهم. والحق أن هناك مبالغة كبيرة جداً في مسألة النسخ الذي وقع في القرآن الكريم، وأن ما استقر عليه المحققون هو غير ذلك، فقد ذهب السيوطي^(٣٦) الى أنه لم ينسخ سوى إحدى وعشرين آية، وذهب الدكتور صبحي الصالح^(٣٧) الى أن الأصل في آيات القرآن كلها الأحكام وأن الآيات الصالحة للنسخ لا تزيد على عشر، وذهب الإمام الخوئي^(٣٨) الى أنه لم يثبت لدى التأمل والتحقيق إلا وقوع النسخ في آية أو آيتين...

أسباب ادعاء القول بالتناقض

من خلال ملاحظتنا لدعاوى التناقض وحيثياتها، إتضح لدينا أن هناك

أسباباً دعت القوم الى الترويج لها وإعلانها وهذه الأسباب التي سنذكرها هي أسباب إستخلصناها ولم يصرحوا بها على أنه يقتضى التنبيه الى أنهم -أي مثيري مثل هذه الدعاوى- إنطلقوا من دوافع ذاتية تحكمها الخصومة والحقْد على الإسلام ونبي الإسلام. وعليه فإن أهم هذه الأسباب هي:

١- الأخذ بالآيات المتشابهات دون مراعاة لقانون التأويل في مثل هذا المقام.

٢- إتباع منهج غير سليم في فهم النص القرآني وتفسيره.

ونبسط القول في هذين الأمرين كالآتي:

أولاً: أما الآيات المتشابهات فيلزم الإنتباه أولاً الى أن القرآن الكريم نفسه قد صرّح بوجود ﴿ءَايَاتٍ مُّحْكَمَاتٍ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾^(٢٩). وأنه أي القرآن الكريم ذكر في عين الوقت وفي الآية نفسها أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله... وأن الذي يعلم التأويل الصحيح هم الراسخون.

وقد نبه ابن خلدون الى «أن هذه

الآيات المتشابهات كانت مثاراً للإختلاف»^(٤٠) ولاحظنا فيما تقدم كيف أن الرازي الطيب وغيره من المتقدمين وكذلك دي بوير وكولد تسيهر من المستشرقين إستندوا الى الآيات التي عرفت بالآيات المتشابهة فيما زعموه وروجوه.

ولذلك كله يكون من الضروري أولاً أن نلّم الإمامة موجزة بالمحكم والمتشابه لنخلص الى رأي ينفعنا في مثل هذا المقام ولنعرف بعد ذلك قانون التأويل الخاص بمثل هذه الآيات.

يذكر الطبري في تفسيره آراءً كثيرة في معنى المحكم والمتشابه، منها: أن الآيات المحكمات هي المعمول بها وهي الناسخات، وأما المتشابهات من آيه فهنّ المتروك العمل بهن، المنسوخات وينسب هذا القول الى ابن عباس^(٤١) وابن مسعود وغيرهم. ثم ينقل أي الطبري عن مجاهد بن جبر المكي (ت ١٠٣هـ) في تفسيره للآية ﴿مِنْهُ ءَايَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ﴾، إنها ما فيه -أي القرآن- من الحلال والحرام، وما سوى ذلك فهو متشابه يصدق بعضه بعضاً. وينقل عن آخرين أن المحكمات ما لم يحتمل من التأويل غير

وجه واحد والمتشابه ما إحتمل أوجهاً^(٤٢).

ويظهر ما ذكره القاضي عبد الجبار الهمداني فى المحكم والمتشابه: أن المحكم هو الذي يقع على وجه لا إحتمل إلا ذلك المراد فى أصل اللغة أو بالمتعارف أو بشواهد العقل، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً﴾^(٤٣)، وأما المتشابه فهو الذي جعله عزوجل على صفة تشبه على السامع من حيث خرج ظاهره عن أن يدل على المراد به لشيء يرجع الى اللغة أو التعارف، وهذا نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ...﴾^(٤٤)، الى ما شاكه، لأن ظاهره يقتضى ما علمناه محالاً، فالمراد به مشتبه ويحتاج فى معرفته الرجوع الى غيره من المحكمات^(٤٥). ويذكر الإمام الخوئي أن المتشابه معناه أن يكون للفظ وجهان من المعاني أو أكثر، وجميع هذه المعاني فى درجة واحدة بالنسبة الى ذلك اللفظ، فإذا أطلق ذلك اللفظ إحتمل فى كل واحد من هذه المعاني أن يكون هو المراد، ولذلك يجب التوقف فى المتشابه الى أن تدل قرينة على التعيين^(٤٦).

واستناداً الى تلك الأقوال والآراء نستطيع أن ننتهي الى رأي خلاصته أن المحكم هو اللفظ الذي يدل على معناه بوضوح من غير حاجة الى قرينة، وأن المتشابه هو الذي يفتقر الى توسط أمور لمعرفة المراد منه وذلك يكون بالرجوع الى المحكم لتتوافق النصوص. وإذا اتضح لدينا أن المتشابه يفتقر^(٤٧) الى توسط أمور لمعرفة المراد منه وفهمه، فإنه لا ينبغي أن يكون مثار تساؤل واستغراب احتواء القرآن على مثل هذه الآيات المتشابهات، لأن ذلك من شأنه، وهو جار على وفق منهجه فى الهداية والتوجيه هذا وقد أبان العلماء المحققون^(٤٨) وجوهاً ونكات دقيقة لإيراد مثل تلك المتشابهات... وقد جاء فى كتاب فلسفة الفكر الديني: إنه بدلاً من أن نأسف لوجود هذه الآيات المتشابهات يجب أن نقرّ بها عيناً لأنها محك لعمل العقل، ومستحث للإيمان^(٤٩).

ويمكن أن يقال أيضاً: إن من حق القرآن أن يتصرف فى الكلام والحديث والأخبار التي يوردها بما يحق له الأهداف والمقاصد التي يرمي إليها، وقد أثبت الواقع التاريخي أن القرآن بهذه الخصوصية فى أسلوبه وبهذه الطريقة

المتفردة في عرضه للموضوعات والمضامين قد أحرز نجاحاتٍ مظفرة في ساحة الصراع والبناء، فكيف إذن لا يكشف ذلك عن عمق الحكمة في الطريقة والإسلوب الذي اتبعه في مجمل حديثه وكلامه. وإذا كان ذلك كذلك فكيف صارت إذن مثل تلك الآيات مدعاةً لإثارة الشبهات والطعون، وترويجاً لمزاعم التناقض؟! وللإجابة عن ذلك نقول: يحسن أولاً أن نتذكر معاً قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾^(٥٠) ولنلق ضوءاً على معنى هذه الآية لتتضح لنا جلية الأمر، فهذا الطبري يقول: المراد بالزيغ، الميل عن الحق والانحراف عنه، وعن مجاهد، الزيغ هو الشك، وقوله تعالى: «فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ»، أي تشابهت ألفاظه وتصرفت معانيه بوجوه التأويلات، وذلك ليحققوا بادعائهم الأباطيل من التأويلات إلى ذلك بما هم عليه من الضلالة تلبساً على من ضعفت معرفته بوجوه تأويل ذلك^(٥١)، على أنه يقتضى التنبيه هنا إلى أن الإهتداء إلى معنى المتشابه ليس بأمرٍ مستحيل أو عسير، فقد ذكر الشريف

الرضي: أن المراد في الآية: «وما يعلم تأويله إلا الله» أي وما يعلم تأويله على التفصيل إلا الله ولا يعلم تأويله بعينه إلا الله، لأن كثيراً من المتشابه يحتمل الوجوه الكثيرة، وكلها غير خارج عن أدلة العقول، فيذكر المتأولون جميعها ولا يقع القطع منهم على مراد الله تعالى بعينه منها^(٥٢). وأيضاً فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ...﴾ وهذا يعم الآيات المحكمات والمتشابهات، وبين واضح أن ما لا يعقل له معنى لا يتدبر.

وبناءً على ما تقدم فإننا نستطيع القول: إن اتباع المتشابه والأخذ به دون الرجوع إلى أهل التأويل، ودون الاستناد إلى العلم وإلى قانون التأويل الصحيح^(٥٣) هو الذي أوقع في توهّمات عديدة وتأويلات غريبة بعيدة عن المنطق الحق وعن الصواب. ويقتضى التنبيه هنا إلى ما قاله العلوي: «إذا ورد في الشرع ما يخالف برهان العقل يجب تأويله لأنّ الظواهر محتملة، وما دلّ عليه العقل غير محتمل، فيجب تنزيل المحتمل على ما يكون غير محتمل، يؤيد ذلك أنّ البراهين العقلية إما أن تكون محتملة للخطأ أو غير

محتملة، فإن كان الأول لزم تطرق الخطأ إلى الأمور السمعية كلها، وإن كان الثاني، فنقول: حمل الكلام على المجاز محتمل في جميع الظواهر، وحمل الأدلة العقلية على غير مدلولها غير محتمل، فإذا تعارضاً كان التصرف في المحتمل أدق من التصرف في غير المحتمل... وهذا القانون كافٍ في دفع التناقض عن الظواهر القرآنية^(٥٤).

ومن هنا يتضح لدينا أن الذين ابتعدوا عن طرق التأويل الصائب والصحيح بخصوص مسألة الآيات المتشابهة، ومنها الآيات التي اصطلاح عليها بآيات التشبيه. قد وقعوا في اضطراب كبير، وتبيل في الرأي مما قادهم إلى توهم وجود تناقض، وحقاً ما قاله ابن خلدون عنهم: «إن آي القليلة التي توهم التشبيه إبتدعها مبتدعة العصر، وتوغلوا في التشبيه فوقوا في التجسيم الصريح ومخالفة أي التنزيه المطلق التي هي أكثر موارد، وأوضح دلالة»^(٥٥).

والواقع أن العلماء الذين أخذوا بقانون التأويل إنما حملهم على ذلك -كما يقول الزركشي- هو وجوب حمل

الكلام على خلاف المفهوم من حقيقته لقيام الأدلة على استحالة التشبيه والجسمية في حق الباري تعالى. إذ ليس بين المعقول والمنقول تغاير في الأصول أو تعارض في واقع الأمر وحقيقته، وإنما يكون عادة في الألفاظ واستعمال المجاز لغة العرب^(٥٦). ويقتضى التذكير هنا بقول ابن رشد: «إن ما من منطوق في الشرع مخالف في ظاهره لما أدى إليه البرهان، إلا إذا اعتبر وتصفت سائر أجزائه، وُجد في ألفاظ الشرع ما يشهد بظاهره لذلك التأويل أو يقارب أن يشهد»^(٥٧)، ويحاول الدكتور محمد يوسف موسى أن يفلسف ورود ظواهر قرآنية -إذا أخذت حرفياً- تدل على التشبيه بأن ذلك فيه حكمة سامية وهي وجوب أن يخاطب القرآن مثله مثل أي كتاب وحى -كل فريق وصنف من الناس بما يعرفون ويقدرّون على فهمه. وهو من المجازات التي لا تصح أن تفهم حرفياً^(٥٨).

ويلخص الزركشي هذا المطلب بقوله: «إن الآيات المتشابهات في الذات والصفات يجب أن ترد إلى محكم قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾»^(٥٩) ثم

يفصل القول بأن ما كان من ذلك «الآيات المذكورة» عن تنزل الخطاب أو ضرب مثال أو عبارة عن مكان أو زمان أو معية أو ما يوهم التشبيه فمحكم ذلك قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾^(٦٠) وقوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾^(٦١).

وبناءً على ذلك فإن اتباع المتشابه دون الرجوع الى المحكم والى أهل العلم يعدُّ تعسفاً في فهم النصوص.

أما السبب الثاني من الأسباب التي جعلت الزاعمين بوجود تناقض يذهبون الى هذا الإتجاه عن قصد أو غير قصد فذلك هو التنكب عن جادة المنهج السليم في معالجة النصوص القرآنية وتفسيرها. وإن هذه الطريقة المعوجة التي اتبعوها هي التي أوقعتهم في مثل تلك الأوهام والحال أن الحق والإنصاف يقتضى الرجوع الى المنهج الصحيح فى التفسير الذي يقوم على قواعد وضوابط لا يمكن إهمالها. وهنا يمكن أن نلاحظ أولاً بالنسبة للمستشرقين، فإنَّ أغلبهم إن لم يكن كلهم إكتفوا كما يذكر الأستاذ «آبري»^(٦٢) بتحليل سطحي لمحتويات القرآن الكريم فقد اتبعوا طريقة التقطيع

والتمزيق - باقتطاع النصوص من سياقها والإجتزاء ببعض منها ليخرجوا الى القول: إن القرآن فيه تضارب وتدافع وعدم انسجام.

وأما الآخرون ممن تأولوا النص على غير وجهه الصحيح فقد اتبعوا أيضاً طريقة قطع الآية عن سياقها وعدم الأخذ بنظر الإعتبار الآيات التي تشترك وإياها في معالجة نفس الموضوع. هذا مع وجود دافع مذهبي يحاول أن يلوى النص ويكرهه لينسجم مع وجهة نظره.

وعليه فإن الفهم والتفسير الذي يقوم على مثل تلك الطرائق يعدُّ زيفاً وإنحرافاً مقصوداً.

ولذلك يكون من المناسب هنا تحديد عناصر المنهج السليم الذي ينبغى الإلتزام به لكل من يروم معالجة النصوص القرآنية. ومع أنه لا بد من الإعتراف أولاً بوجود مناهج متعددة في تفسير القرآن الكريم^(٦٣)، وجدت منذ عصر النص وتأصلت بما أفادته من التطور الفكري والعلمي وبما فرضته طبيعة التحدى الداخلى والخارجي للفكر القرآني، إلا أن ذلك لا يمنع من تلمس عناصر المنهج الذي يكون أوفى واليق

وأكثر علمية وموضوعية. وهذا المنهج يمكن استخلاصه من مجموع الآراء والمذاهب في تفسير القرآن. وهو -أي المنهج- يقوم على دعائتين، الأولى ضرورة امتلاك المفسر لشروط وملكات مناسبة، والثانية: إتباع الخطوات الصحيحة للتوصل الى الفهم الصحيح، أي الإستناد الى قواعد أساسية لا بد منها لتفسير النص.

أما بخصوص الأمر الأول وهو ضرورة أن يمتلك من يتصدى لتفسير القرآن الكريم مؤهلات معينة ولائقة، فالمفسر ينبغي عليه أن يكون على علم بالأساليب الرفيعة، وهذا يتأتى له من ممارسة الكلام البليغ ومزاولته والتفطن لنكته ومحاسنه والعناية بالوقوف على مراد المتكلم. وأيضاً إن على المفسر أن يحرز العلم بأحوال البشر وما كان عليه الناس في عهد النبوة ونزول القرآن الكريم ويذكر السيوطي: «إن المفسر لا يجوز له أن يشرع في التفسير ما لم يمتلك العدة اللازمة من العلوم والمعارف التي هي علم اللغة والنحو والصرف والبيان وعلم التوحيد والأصول والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول...»^(٦٤).

والحق إن هذه الشروط المذكورة ضرورية في تفسير القرآن الكريم، وقد وجدنا العلماء المتقدمين حريصين على التمسك بها واعتبارها، ويبرز السيوطي ضرورتها قائلاً: «إذا كان العرب في الصدر الأول وهم أهل اللغة التي جاء القرآن على أعلى درجات البلاغة فيها لا يعلمون إلا ظواهره وأحكامه، أما دقائق باطنه فإنما يظهر لهم بعد البحث والنظر مع سؤالهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فنحن محتاجون الى ما كانوا يحتاجون اليه، وزيادة على ذلك مما لم يحتاجوا اليه من أحكام الظواهر لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغير تعلم»^(٦٥).

أما عن الطريقة الصحيحة التي يجب اتباعها عند التفسير فتبدأ أولاً بفهم حقائق الألفاظ المفردة التي أودعها القرآن بحيث يحقق المفسر ذلك من استعمالات أهل اللغة... لأن كثيراً من ألفاظ التنزيل وضعت لمعان ثم غلبت على غيرها بعد ذلك بزمان^(٦٦)، ثم تكون الخطوة التالية جمع الآيات الخاصة بالموضوع الواحد جمعاً إحصائياً مستقصياً ويعرف ترتيبها الزمني ومناسباتها وملابساتها الحافّة ثم ينظر

فيها بعد ذلك لتفسر وتفهم، ويلخص الشيخ محمد حسن آل ياسين ذلك قائلاً: «إن الطرق الأصولية الصحيحة لتفسير القرآن وفهم أغراضه، هي تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة وتفسير القرآن بلغة العرب...» (٦٧).

أما ما يبرر لنا مثل هذا المنهج، فليس هو تحوطاً - كما يحاول البعض الإشارة إليه من الخوف على القرآن وقديسيته من أن تكتشف فيه ثغرات كما يزعمون - بل إن ذلك مما يقتضيه المنطق والعلم، وتقره الأوساط الأدبية للإعتبارات الآتية:

أولاً: لا ريب إن لغة أي كتاب مصنف وموضوعه تتحكما في فهم مقاصده ومراميه، ومن الطبيعي أن كل من وضع كتاباً فإنما يضعه ليفهم بذاته من غير شرح وبيان وإنما يحتاج إلى الشروح «إما لكمال فضيلة المصنف، فإنه لقوته العلمية يجمع المعاني الدقيقة في اللفظ الوجيز، وإما لإغفاله تتمات المسألة أو شروطها اعتماداً على وضوحها، وإما لإحتمال اللفظ لمعانٍ كما في المجاز والإشترار، فيحتاج الشارح لبيان غرض المصنف ومراده» (٦٨).

ثانياً: إن مما تواضع عليه أهل العلم والمعرفة، إنه لغرض الإحاطة أو الإلمام بأسرار أي علم أو فنٍ ومعرفة دقائقه، لا بد من الرجوع إلى الخبراء المتخصصين فيه، وهذه حقيقة يدركها الخاص والعام ولا يجادل في أهميتها أحد، وعليه فإن الرجوع إلى أهل العلم والمعرفة بالقرآن أمر لا يصح إغفاله، كما أن الرجوع إلى أهل اللغة التي عرض فيها القرآن مضامينه ومعرفة خصائص هذه اللغة وطرائق البيان فيها أمر يقتضيه المنطق والعرف العلمي، وقد نبه إلى ذلك الزمخشري والغزالي الذي قال: «لأن القرآن نزل بلغة العرب فكان مشتملاً على أصناف كلامهم من إيجاز وتطويل، وإضمار وحذف وإبدال، وتقديم وتأخير ليكون ذلك مفحماً لهم ومعجزاً في حقهم، فكل من اكتفى بظاهر العربية وبادر إلى تفسير القرآن، ولم يستظهر بالسماع والنقل في هذه الأمور فهو داخل فيمن فسر القرآن برأيه» (٦٩).

ثالثاً: إن الرجوع إلى النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) أي السنة النبوية - لطلب شرح آيات القرآن الكريم ومعرفة تفسيره - تقتضيه طبيعة الأشياء،

فـ«لاشلاير فاشر» على ما نقل الدكتور أحمد السيد خليل^(٧٠) يضع قواعد عامة لتفسير النص القديم، وهي في جملتها لا تخرج عما ذكرناه من عناصر المنهج الذي حددناه.

وإذا تم لنا ذلك فيبقى معالجة ما أثاروه من دعاوى وهو موضع بحث آخر إن شاء الله تعالى.

الهوامش

(١) يقصد بالقول بالقدر أن الإنسان يقدر أعمال نفسه بعلمه ويتوجه إليها بإرادته ثم يوجد بها بقدرته. . . د. محمد يوسف موسى القرآن والفلسفة: ١٠٢.

(٢) الملل والنحل للشهرستاني ١: ٣٠٠.

(٣) د. محمد عمارة: ٢٣ و ٢٥، المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية.

(٤) راجع ما أشار إليه ابن خلدون في مقدمته: ٤٦٣ إذ قال: «وإنما عرض خلاف في تفاصيل العقائد أكثر مثارها من الآي المتشابهة».

(٥) د. موسى: القرآن والفلسفة: ٣٠ و ٣٢.

(٦) الطبقات الكبرى ٤: ١٩٢.

(٧) العقيدة والشريعة: ٦٩.

(٨) يعلق الدكتور موسى هنا بقوله: «إن مراد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بكلامه أن

ويتسق مع منطق العلم، ذلك أن أي كتاب إذا أردنا فهم المراد من عباراته، وتيسر لنا أن نتصل بمؤلفه نستشرحه منه أو نهتدي الى طريقة حددها صاحب الكتاب أو أبان عنها بوجه من الوجوه، فلا ريب أن ذلك سيجعلنا على ثقة أكبر بصحة استنتاجاتنا، وصوابية فهمنا، ومن غير شك أن الكتاب كلما كان راقياً في مطالبه عميقاً في مراميه واسعاً في أغراضه سامياً بمعانيه، كانت حاجتنا أشد في الإهتمام الى الطرق الموصلة الى رحابه، وأنسنا أعظم عندما تقع بأيدينا مفاتيح فهم الى عباراته، بل إن الأمانة العلمية والمسؤولية الأدبية تقتضي منا أن نفتش عن تلك الطرائق، ونأخذ على أنفسنا عدم التساهل في الإلتزام بها، وبناءً عليه فإن الرجوع الى الأحاديث الصحيحة التي وردت في تفسير النص القرآني واستنطاقها والرجوع الى أهل البيت الراسخين في العلم والى من شهد الوحي والتنزيل لا غنى عنها في هذا المقام مطلقاً.

رابعاً: إن الأخذ بمنهج محدد وسليم في تفسير أي نص، دينياً كان أم غير ديني أمرٌ أقرته الأوساط العلمية الأدبية

آمنوا -أي بلا بحث وتفكير فيه- وتعلية الدكتور هنا غريبة إذ ليس في الرواية ما ينبئ بذلك لا من قريب ولا من بعيد.

(٩) الطبقات الكبرى: الإشارة السابقة.

(١٠) وفي مسند ابن حنبل ١٨٥:٢، يتدارؤون أي يتخاصمون. وكذا جاء في لسان العرب.

(١١) مسند أحمد بن حنبل ١٧٨:٢، طبعة دار صادر.

(١٢) المصدر نفسه.

(١٣) البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف ١: ٢٧٢.

(١٤) تفسير القرآن العظيم ١: ٣٤٧.

(١٥) البخاري ٥: ١٩٦.

(١٦) المصدر نفسه ٦: ١٩.

(١٧) البيان والتعريف لابن حمزة ١: ٢٦٦.

(١٨) راجع: جامع البيان للطبري ٣: ١٧٢، وما بعدها فقد نقل روايات كثيرة عن جمع من الصحابة تفيد بمجموعها أن المحكم هو الناسخ الذي يجب الإيمان به والعمل به، وأن المتشابه هو المنسوخ الذي يؤمن به ولا يعمل به.

(١٩) راجع تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية للشيخ مصطفى عبد الرزاق: ٢٨٢. ويعلل الدكتور محمد يوسف موسى في كتابه «القرآن والفلسفة»: ٣٠، سبب عدم إثارة وجود تضارب بين النصوص القرآنية بأنه: راجع إلى النهي عن الجدل، وروعة القرآن، وتأثر العرب بذلك والاستغراق في الحرب

وجود الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) حياً بين أظهرهم يهديهم السبيل السوي ويوضح لهم ما يسألون عنه مما يجدونه غامضاً، ويرى الدكتور موسى أن لكل تلك الأسباب الأثر في إنصراف المسلمين عن معارضة القرآن بعضه ببعض والحق أنه مع وجاهة الأسباب التي أوردها إلا أنه كيف ساء له القول بأنها وراء عدم إثارة وجود التعارض والتناقض بين النصوص؟؟ وكأنه يريد أن يقول أن التعارض أمر متحقق وواقعي إلا أنه حالت دون إثارته صوارف ودواع. وهذا كما هو بين ليس بصحيح لأن السبب الحقيقي في ذلك هو كما صرح به الخطابي أدركوا عن علم وفهم عدم وجود تعارض وتضارب بين النصوص ساعدهم على ذلك وجود الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بين أظهرهم وإدراكهم زمان الوحي.

راجع الإنتقان للسيوطي ٢: ٢٧، وراجع: تمهيد لتاريخ الفلسفة للشيخ عبد الرزاق: ٢٧٢.

(٢٠) راجع صحيح البخاري ٦: ٢٥، وسنذكر الرواية لاحقاً، وقد أوردها الزركشي في البرهان ٢: ٥٩، وما بعدها ويحسن الإشارة هنا إلى أن الطبرسي في كتاب الإحتجاج يذكر رواية تصرح بأن رجلاً قال للإمام علي (عليه السلام) لولا ما يوجد في كتابكم من تناقض لاسلمت، ويستوضح الإمام (عليه السلام) منه جلية الأمر فيسأله الرجل

بمسائل فيجيبه الإمام عنها، وأغلبها من المتشابه، ومنها ما ورد في الرواية التي أسندها البخاري إلى ابن عباس وإجابة ابن عباس عنها، وابن عباس تلميذ الإمام علي (عليه السلام) في التفسير، راجع: علي والفلسفة للشيخ محمد جواد مغنية: ١٣٩، طبع دار الكاتب العربي - بيروت. وراجع مجمع البيان للطبرسي ٤١٨:٥، فقد أورد رواية عن قتادة أن رجلاً سأل عكرمة قال: أرايت قول الله: ﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ﴾، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾ وهذا ما أورده ابن النغيلة اليهودي من أشكال. وكان قد أجاب عنه بنفس جواب ابن عباس.

(٢١) تأويل مشكل القرآن: ١٠.

(٢٢) راجع ما كتبه الدكتور بدوي عن ابن الريوندي (ت ٢٩٨هـ) ضمن كتابه من تاريخ الإلحاد في الإسلام: ٧٥-١٨٨.

(٢٣) راجع المغني للقاضي عبد الجبار المعتزلي ٢٤٠:١٦ وما بعدها.

(٢٤) من تاريخ الإلحاد: ٤١٨.

(٢٥) المصدر نفسه.

(٢٦) ابن النغيلة: هو يوسف بن إسماعيل الكاتب المعروف بابن النغلي اليهودي. والظاهر أنه ألف كتابه في «التناقض في كلام الله» - بزعمه - قبل سنة ٤٥٩هـ راجع ما أثبتته الدكتور المحقق إحسان عباس: مجموعة رسائل لابن حزم رسالة الرد على

ابن النغيلة.

(٢٧) الرد على ابن النغيلة: ٥٢.

(٢٨) راجع «المستشرقون والإسلام للدكتور.

عرفاه عبد الحميد: ١٧، وراجع ما كتبه حسام الدين آلوسي في دراسات في الفكر الفلسفي الإسلامي: ٨٦ فقد ذكر أن القول بتضارب القرآن هو قول دي بوير ومكدونالد، وبندلي جوزي.

(٢٩) العقيدة والشرعية لتسيهر: ٦٨-٦٩.

(٣٠) المصدر نفسه، وتعليقنا عليه أنه: إذا كان خصوم الإسلام قد حاولوا الكشف عن مواطن الضعف في القرآن وإثارة دعاوى ومزاعم دونما سند من علم فذلك شأنهم وهو بسبب خصومتهم ولنا معهم مقال. أما قول گولد تسيهر «إن البحث في التناقضات الظاهرة... الخ» فمن أين له ذلك؟ وما هو سنده في زعمه؟ ومع إفتراضه فلا ضير أن يستحضر المؤمنون النصوص في محاولتهم الفهم والتدبر، مع ما يبدو ظاهرياً من وجود تعارض فيما بينها ثم ينكشف لهم الوجه بعد الاستعانة بأدوات التفسير الصحيح وإتباع المنهج السليم.

(٣١) راجع: فلسفة الفكر الديني للدكتور صبحي الصالح ٣٦٤:٣، فقد قال: «أما أن المذاهب والفرق قد استخدمت آيات مختلفة وقاوم كل منها الآخر بآيات قرآنية فهذا أيضاً صحيح، ومثله يقع في كل ملة

(٤٧) راجع بحار الانوار للمجلسي ١١:٩٣، نقل عن أن المحكم هو الذي لا ينسخه شيء وأن معرفة المتشابه تفنقر الى سؤال الراسخين.

(٤٨) راجع المعجزة الخالدة للسيد هبة الدين الشهرستاني.

(٤٩) فلسفة الفكر الديني ٢:٥٩، وراجع علوم القرآن للسيد محمد باقر الحكيم: ١٤٥.

(٥٠) آل عمران: ٧.

(٥١) جامع البيان ٣: ١٧٦ وما بعدها.

(٥٢) حقائق التأويل ٥: ٩، وراجع أيضاً أمالي المرتضى ١: ٤٢٩.

(٥٣) راجع فصل المقال لابن رشد: ٢٣٣.

(٥٤) الطراز ليحيى اليعني ٢: ٤٢٧.

(٥٥) المقدمة: ٦٤، وراجع ما ذكره الدكتور عبد

الحليم محمود في كتابه التفكير الفلسفي

في الإسلام ٨: ١٠ وما بعدها: «إن استعداد

المشبهة هو استعداد الدهماء، ولو وضعت

الأمور في نصابها لكانت مهنة الحدادة

والنجارة أليق بهم أي بالمشبهة - ولكن

إنحراف الأمور جعلهم في عداد العلماء.

وراجع ما ذكره الدكتور البهي ٨٣ في

الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي قال:

العامّة عندها الاستعداد بقبول التشبيه،

وطبيعة تفكيرها ترحي به.»

(٥٦) البرهان في علوم القرآن ٢: ٧١.

(٥٧) فصل المقال: ٣٣.

(٥٨) القرآن والفلسفة: ٦٠.

حول نصوصها التي مهما تكن في ذاتها قطعية، فإن دلالتها تظل ظنية إحتتمالية كما وضح علماء الأصول... وأما أن الآيات تتناول وجهين مختلفين لا توافق بينهما، ولا تتصف النصوص المتعارضة ظاهراً ما ييسر التوفيق بينهما فهذا باطل شكلاً وموضوعاً.

(٣٢) راجع ما نقله عنهم: الدكتور غلاب في نظرات إستشراقية في الإسلام،

والمستشرقون والإسلام للدكتور عرفان

عبد الحميد: ١٨، دراسات في الفكر

الفلسفي للدكتور الألويسي: ٨٦.

(٢٣) المستشرقون والإسلام: ١٩.

(٣٤) البقرة: ١٠٦.

(٣٥) النحل: ١٠١.

(٣٦) الإتقان في علوم القرآن ٢: ١١٨ - ١٢٠.

(٣٧) فلسفة الفكر الديني للدكتور

الصالح ٣٦٢: ٤ تعليقة.

(٣٨) البيان في تفسير القرآن: ٢٧٧ وما بعدها.

(٣٩) آل عمران: ٧.

(٤٠) المقدمة: ٦٤.

(٤١) راجع: الميزان للطباطبائي ٣: ٣٢٢.

(٤٢) جامع البيان ٣: ١٧٢. وما بعدها، وراجع

الإتقان للسيوطي ٢: ٢.

(٤٣) يونس: ٤٤.

(٤٤) الأحزاب: ٥٧.

(٤٥) متشابه القرآن ١: ١٩.

(٤٦) البيان في تفسير القرآن: ٢٧٤.

(٥٩) الشورى: ١١.

(٦٠) النحل: ٦٠.

(٦١) البرهان: ٧١: ٢.

(٦٢) المستشرقون والإسلام: ١٩. وراجع

تاريخ الأدب العربي لبروكلمان، ترجمة عبد

الحليم النجار: ٣: ١٣٤.

(٦٣) راجع: دراسات في القرآن الكريم للدكتور

السيد أحمد خليل: ١١٧، وراجع مناهج

تجديد للشيخ الدكتور أمين الخولي: ٢٩٧،

وأهم المناهج والمذاهب التفسيرية المنهج

الأثري «النقلي» والمنهج العقلي.

(٦٤) الإتيقان في علوم القرآن: ٢: ١٧٤.

(٦٥) المصدر نفسه.

(٦٦) الأعمال الكاملة للشيخ محمد عبده تحقيق

د. محمد عمارة: ٤: ١٢.

(٦٧) هوامش على نقد الفكر الديني للشيخ آل

ياسين: ١٠١.

(٦٨) الإتيقان: ٢: ١٧٥.

(٦٩) إحياء علوم الدين للغزالي: ١: ٢٩٢، دار

المعرفة-بيروت.

(٧٠) دراسات في القرآن: ١٣٥-١٤١.

* * *

قصة آية غلبت الروم

السيد مالك الموسوي

ونهب جيوشه المتحدة في عام ٦١٤م
القدس الشريف، فجرت أنهار الدماء في
شوارعها وازقتها، حتى بلغ عدد الضحايا
٩٠٠٠٠ من المسيحيين، وأحرقت كثيراً
من كنائسها، ومن بينها كنيسة الضريح
المقدس.

وفي نشوة الانتصارات، أرسل
كسرى الى هرقل برسالة ساخرة قال
فيها:

«من كسرى أعظم الآلهة وسيّد
الأرض كلّها الى هرقل عبده الغبي الذليل:
أنّك تقول أنّك تعتمد على إلهك فلم إذن
لم ينقذ اورشليم من يدي؟!».

وراحت جيوش كسرى تجتاح
البلدان حتى لم يُعد يفصلها عن
القسطنطينية، عاصمة الدولة الرومية، إلا
مضيق البسفور! (١) واطمأن ملك الفرس

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
الْمَ * غَلَبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى
الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ *
فِي بِضْعِ سِنِينَ ﴿١-٣﴾ (الروم: ١-٣).

استمر الصراع طويلاً ومحتدماً بين
الدولتين العظميين في العالم - آنذاك -،
الفارسية والرومانية، وكانت الحرب
بينهما سجالاً. وأخيراً دارت رُحى الحرب
الضروس لصالح الفرس المجوس، ولم
تجد جيوشهم الحرارة صعوبة في
الاستيلاء على الكثير من البلدان الواقعة
تحت سلطة الرومان، حتى دخلت حلب
ودمشق (٦٠٥-٦١٣م)، وأججت
الانتصارات المتتالية حماسة الملك
الفارسي كسرى ابرويز «الظافر»، فأعلن
الحرب الدينية على المسيحيين،
وانضمَّ ٢٦٠٠٠ من اليهود الى جيشه!

الى ما حققه من انتصارات ساحقه، حتّى ترك إدارة شؤون الحرب لقواده، وعاد ليتقلّب فى اللّهُ والتّرف في قصره «بدستجرد»، ليجعل عاصمته الجديدة اعظم شأنًا من عاصمته القديمه، ولينحتّ صوراً مشابهة لشيرين أجمل زوجاته الثلاثة آلاف وأحبهنّ الى قلبه العاشق!، حتى شكا الفرس منها باعتبارها امرأة «مسيحيّة»، وادّعى بعضهم أنّها قد أدخلت الملك في دينها!!!... ولكنّ بلاد الفرس التي عمّها الرخاء وهي تعيش نشوة الانتصارات الكبرى، بكثرة ما أفاء عليها من الاسلاب والأرقناء، كان في وسعها أن تغفر لمليكيها ترفه ولهوه، وترحب بفتوحاته، وترى فيها النصر النهائي على بلاد اليونان والرومان، ولأهورامزدا على المسيح! (٢).

ولم تكن الجزيرة العربيّة بمعزل عن الأحداث العالميّة، فقد كانت ترقب الصراع بين الدولتين العظميين، وقد تهللت قريش فرحاً بالانتصارات الفارسيّة، باعتبارهم يشتركون معاً في خطّ الشرك والوثنيّة، وهذا ما يؤنّن بانتصارهم -هكذا تصوّروا- في صراعهم مع المسلمين في مكّة! فيما راح

المسلمون يشعرون بالحزن والاسف العميقين لما منيت به الدولة الرومانيّة المسيحيّة من هزائم، ولما حلّ بيت المقدس الشريف من دمار وتخريب على أيدي الوثنيين الذين راحوا يستهزئون بكلّ المقدسات السماويّة...

جاء في تفسير مجمع البيان:

« قال المفسرون: غلبت فارس الروم، وظهروا عليهم على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وفرح بذلك كفّار قريش من حيث أنّ أهل فارس لم يكونوا أهل كتاب، وساء ذلك المسلمين وكان بيت المقدس لأهل الروم كالكعبة للمسلمين، فدفعتهم فارس عنه» (٣).

كما جاء في تفسير المنثور عن ابن عباس:

«كان المشركون يحبّون أن يظهر فارس على الروم، لأنّهم أصحاب أوّثان، وكان المسلمون يحبّون أن يظهر الروم على فارس لأنّهم أصحاب كتاب» (٤).

وينقل صاحب تفسير مجمع البيان عن الزهري قوله:

«كان المشركون يُجادلون المسلمين وهم بمكة يقولون: أنّ الروم أهل كتاب وقد غلبهم الفرس، وأنتم

تزعمون أنكم ستغلبون بالكتاب الذي
انزل اليكم على نبيكم، فسنگلبكم كما
غلبت فارس الروم» (٥).

في تلك الأجواء العصبية نزل القرآن
الكریم ليعلن للرسول القائد (صلی الله عليه وآله
وسلم) وللمسلمين المستضعفين انباءً
مستقبلية تحكي عن انتصارات للروم في
بضع سنين (من ٣ الى ٩)، رغم كل الدلائل
التي تشير الى أن الروم ليسوا بقادرين
على النهوض من جديد لما آلت اليه
دولتهم من التمزق والتشتت، وجيوشهم
من الهزائم والانكسارات:

﴿وَالَمْ يَغْلِبِ الرُّومُ فِي أَدْنَى
الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ
سَيَغْلِبُونَ﴾ في بضع سنين لله الأمرُ
من قبل ومن بعدُ وَيَوْمَئِذٍ يُفْرِخُ
الْمُؤْمِنُونَ بِنُصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ (الروم: ١-٥).

وراحت قريش تستهزئ بهذه
النبوءة القرآنية، وتثير أجواء الحرب
النفسية الضاغطة على المسلمين
لتصديقهم بنبوءات أقل ما يقال عنها أنها
قراءة في فئان!!

ومرّت سنة وستتان وثلاث
واربع... ولم يتحقق شيء من تلك

النبوءة، مما شجّع قريشاً في تصعيد
حملاتها الاستهزائية أكثر فأكثرت، حتى
ضاقت صدور بعض الصحابة
المنتظرين على أحر من الجمر، فجاءوا
الى رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم)
يسألونه عن سرّ تلك النبوءة القرآنية!
فقال لهم الرسول القائد (صلی الله عليه وآله
وسلم):

« كل ما دون العشرة بضع »!

وما أن تمت بضع سنين حتى
استطاع هرقل ان ينشئ جيشاً جديداً
ودولة جديدة من أنقاض الجيش الممزق،
والدولة المتآكلة، وأبحر باسطوله الى
البحر الأسود، ثم اخترق ارمينية وهاجم
بلاد الفرس من الخلف، ودمر كلوروميه
مسقط رأس زرادشت، وسيّر اليه
كسرى الجيوش يتلو بعضها بعضاً،
ولكن هرقل هزمها جميعاً... حتى فتح
بيت المقدس، وفرّ كسرى الى طيسفون،
والم قواده ما كان يوجه اليهم من
اهانات، فانضموا الى النبلاء وخلعوه، ثم
سجنوه ولم يطعموه الا الخبز القفار
والماء، وذبحوا ثمانية عشر من ابنائه
أمام عينيه، وانتهى أمره بأن قتله ابن آخر
من ابنائه يدعى شيروى (عام ٦٢٨م) (٦).

إنَّ فى الايات المباركة وقصتها
دروساً كبيرة ودلالات عميقة، لا بدَّ من
الوقوف عندها والارتشاف من عذب
نميرها.

فلماذا هذه النبوءة القرآنيّة بانتصار
الروم من بعد هزيمتهم المنكرة؟

وما هي دلالات هذا الفرخ والسرور
من قبل المسلمين بنصر الروم
المسيحيين؟!

ولماذا سجّل القرآن الكريم هذا
الحدث التاريخي بين الدولتين العظميين،
حتى صار عنواناً لسورة كاملة «سورة
الروم»؟!

إنَّ للنبوءة القرآنيّة، والفرخ الايماني
دلالاتهما وايحاءاتهما، ولعل من أهمّها:

الدلالة الأولى: إنَّ الاسلام هو
الدين الذي يحتضن كلّ الموحدين وان
اختلفوا مَعَهُ في بعض الخطوط
والتفاصيل، ولهذا فإنَّ القرآن الكريم دعا
المؤمنين الى التحدث عن نقاط الالتقاء
مَعَ أهل الكتاب، لينطلقوا منها فى التعاون
على البرِّ والتقوى من خلال المشاعر
التي تجعلهم كتلةً واحدة فى الارض أمام
قوى الالحاد فى العالم:

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى

كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ...﴾
(آل عمران: ٦٤).

وقد اعتبر القرآن الكريم أنَّ انتصار
الفرس المشركين الوثنيين، وهزيمة
الروم المسيحيين، إنّما هو هزيمة لعقيدة
التوحيد، وانتصار لمحور الشرك
والوثنيّة فى الأرض.

وهذا موقفٌ سياسيٌّ اسلاميٌّ نابغٌ
من احساس المسلمين بعلاقتهم بأهل
الكتاب رغم كلّ الاختلافات فيما بينهم،
ورغم كل ما يحمله أهل الكتاب من اليهود
والنصارى من ضغائن واحقاد على
الاسلام والمسلمين.

واذا كان اليهود والنصارى
يتعقّدون من الاسلام ولا يؤمنون برسوله
فإنَّ المسلمين يفتحونَ عليهما ويؤمنون
بموسى وعيسى (عليهما السلام) وبأنهما
رسلُ الله، ومن أولى العزم الخمسة.

ولهذا فإنَّ القرآن يدعو أهل الكتاب
الى الانفتاح على الاسلام ان كانوا حقاً
يلتزمونَ بالكتب المقدسة، ويأمرهم
بالكفّ عن تأمرهم على المسلمين الذين
يعتبرون السند والظهير لهم فى ساحة
الصراع مَعَ قوى الشرك والالحاد
والوثنيّة:

﴿يَاهِلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ
بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ﴾ (آل عمران: ٧١).

الدلالة الثانية: ارتباط القضايا
الدولية بالقضايا الاقليمية والمحلية
وتأثير السلبى أو الايجابى في ساحة المواجهة.
ان صراع القوى «الكبرى» يؤثر
تأثيراً كبيراً على مجريات الأحداث في
العالم أجمع، ذلك لأن الأحداث مترابطة،
وإن تباعدت مواقع الصراع، وأخذت كل
قضية عنوانها الخاص بها.

واذا كانت نظرة المسلمين في صدر
الاسلام لترابط الأحداث الدولية،
وتأثيرها عليهم في صراعهم مع قريش
في مكة، وشعورهم بالحزن لغلبة الفرس
على الروم بهذه الدقة رغم صعوبة
الاتصال بين الدول، ورغم بساطة وسائل
الاعلام -انذاك-، حين كانت الاخبار
والانباء ينقلها الركبان، فما أحرانا في
وقتنا المعاصر أن نعي هذا الترابط الذي
أصبح وثيقاً وكبيراً بفضل التطور
«التكنولوجي» في وسائل النقل والاعلام
حتى أصبح العالم قرية صغيرة في
عصر الاقمار الصناعية، وغدا ما يحدث
فى الشرق يسمعه ويراه من فى الغرب،

بلمح البصر أو هو أقرب!

من هذا المنطلق صار وعي الخارطة
السياسية للعلاقات الدولية، ومعرفة
تأريخ هذه العلاقات وحاضرها
واستشراف مستقبلها، كل ذلك صار من
الواجبات الاساسية للمسلمين، ليتمتعوا
بالنظرة السياسية الشاملة والعميقة
للاحداث والتطورات فى العالم أولاً
وليملكوا البصيرة في نقاط الضعف
والقوة لكل قوة فى الساحة ثانياً، ليتسنى
لنا الاعداد الواقعي والمدرّوس للقوى
الفاعلة فى الساحة، طبقاً لقوله تعالى:
﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾
(الأنفال: ٦٠).

ولعل في (لهم) دلالة على أن يكون
الاستعداد وفقاً لمعطيات العدو الحقيقية
وما يملك من وسائل القوة، حتى نستطيع
أن نوفّر القوة من خلال معرفة قوة العدو
وما يملكه من وسائل مضادة.

ان ما حدث من تصدع وانحيار في
المعسكر الاشتراكي أسفر عن انحيار
القطبية الثنائية، له علاقة كبيرة بمستقبل
الاسلام وقوته، وما يحدث من اتحاد بين
الدول الاوربية له تأثير مباشر على
أحداث عالمنا الاسلامي.

كما ان انتصار الاسلام في أي مكان من العالم انما هو انتصار للاسلام في العالم، وأن فوز أية قوة مستضعفة في أرجاء الأرض انما هو فوز للحق والحرية، لأن قضايا الحق والحرية لا تتجزأ. فعندما انتصرت الامبراطورية الفارسية غمرت الفرحة المشركين في مكة، وشعروا بالقوة والغلبة في مواجهة الدعوة الاسلامية وقائدها الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم)، وراحوا يبتئون الاشاعات بانتصارهم الحتمي على المسلمين في المستقبل كأسلوب من اساليب الحرب الحرب النفسية التي تريد أن تقوي خط الشرك والاحاد في الأرض.

ولقد أحس بعض المسلمين بالضعف والانكسار أمام هذه الحالة. وفي تلك الأجواء الخائفة نزلت سورة الروم لتعلن عن الوعد الرباني الحتمي بانتصار الروم على الفرس في بضع سنين (من ٣ الى ٩)، وسيحدث الانعطاف التاريخي غير المتوقع في مسار الصراع بين القرتين العظيمين.

﴿وَيَوْمَئِذٍ يُفْرِخُ الْمُؤْمِنُونَ﴾
بِنَصْرِ اللَّهِ، الذي جعل للنصر سنناً

وقوانين، ﴿يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾.

الدلالة الثالثة: ان قضية النصر والهزيمة ليست من القضايا العفوية التي لا تخضع الى سنن وشروط وقوانين، بل ان النصر بالتعبير القرآني يخضع لقانون «التداول» في قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ (آل عمران: ١٤٠).

والتعبير بـ«الناس» تعبير عميق ودقيق، يشير الى أن النصر ليس حكرًا على جماعة دون أخرى، ولا هو ضربة لازب لأمة لا يبارحها، بل ان النصر يجيء حيث تكون شروطه متوفرة، وأنه سرعان ما يرحل اذا ما تغيرت الشروط والظروف.

وما أجمل ما سجّله الشهيد محمد باقر الصدر من التفاتة رائعة في كلمة «الناس» في آية التداول، عندما قال:

« هنا أخذ القرآن يتكلم عنهم (الصحابه) بوصفهم أناساً، قال بأن هذه القضية هي في الحقيقة ترتبط بسنن التاريخ، المسلمون انتصروا في بدر حينما كانت الشروط الموضوعية للنصر بحسب منطق سنن التاريخ تفرض أن

ينتصروا، وخسروا المعركة في أحد
حينما كانت الشروط الموضوعية في
معركتهم تفرض عليهم ان يخسروا المعركة:
﴿إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ
قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ
النَّاسِ﴾.

لا تتصوروا أنَّ النصر حقُّ الهي لكم،
وانما النصرُ حقُّ طبيعي لكم بقدر ما
يمكن أنَّ تتوفروا الشروط الموضوعية
لهذا النصر بحسب منطق سنن التاريخ
التي وضعها الله سبحانه وتعالى كونياً
لا تشريعياً، وحيث أنكم في غزوة أحد لم
تتوفر لديكم هذه الشروط خسرتكم
المعركة»^(٧).

لقد استطاعت الدولة الرومية بقيادة
« هرقل » وعقب ما منيت به من هزائم
منكرة أن تستعيد قواها، وتلم شتاتها،
وتجمع فلول جيوشها المنهزمة، وان
تبعث الأمل بالنصر في صفوف جنودها
مهما كانت جولات الانكسار مؤلمة...
استطاعت أن تحوّل كفة الحرب الى
صالحها، رغم أنَّ الجميع كانوا يصورون
انها لن تقوم لها قائمة.

بينما نرى العكس في الطرف
المقابل، فقد تحولت انتصارات الفرس
الى هزائم منكرة بفعل ما عاشوه من

استكبار في نشوة الانتصار، وهم
يشعرون أنهم قد أصبحوا القطب الأوحـد
في العالم انذاك. حتى كسرى استقبل
سفير رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بكل
كبرياء وأنفه، وراح يُععنُ في تمزيق
رسالة الرسول الكريم.

ولقد قرأ الرسول القائد مستقبل هذا
الملك المستكبر، عندما أخبره سفيره بأنَّ
كسرى قد مرّق الرسالة، قال (صلى الله عليه
وآله وسلم) كلمته الرائعة:

«مرّق كسرى ملكه»!!

ولم تكن النبوة القرآنية بانتصار
الروم قائمة على فراغ، بل أنها جاءت وفقاً
لعلم الله سبحانه بما سيؤول اليه حال
الفريقين بعد بضعة سنين، وما سيعيشه
المنتصر من رخاء وترف وخيلاء، بينما
يسعى المنهزمون لتوفير عناصر القوة
وشروط النصر:

﴿غَلِبَتِ الرُّومُ* فِي أَدْنَى الْأَرْضِ
وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ* فِي
بُضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ
وَيَوْمَئِذٍ يُفْرِخُ الْمُؤْمِنُونَ* يُنْصِرُ اللَّهُ
يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾.

والتعبير بـ«ينصر من يشاء» له
دلالاته العميقة في أنَّ النصر له شروطه
واسبابه، وأنَّ الله سبحانه يكتب النصر

لـ«من يشاء»، وقد شاءَ الله أن يكون النصر لمن يوفّر شروطه واسبابه:
﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾.

إنَّ القرآن الكريم «يكسر الحلقة المفرغة لحتمية السقوط، ويوجهها توجيهاً آخر أكثر ديناميّة وأعمق أملاً، وأبعد عن النزعة النشأوميّة التي تسود موقف ابن خلدون وعديد من فلاسفة التاريخ»^(٨).

«إنَّ المداولة توحى بالحركة الدائمة، وبالتجدد، وبالأمل وتقرر أنَّ الأيام ليست ملكاً لأحد، ومن ثمَّ لا داعي لليأس والهزيمة، فمن هم في القمّة الآن ستنزل بهم حركة «الأيام» الى الحضيض، ومن هم في القاع ستصعد بهم الحركة نفسها -ومن خلال فعلهم الحر وحركتهم واختيارهم - الى القمّة».

إنَّ القرآن يطرحُ امكانية آية امة ان تعود باستمرار لكي تُنشئ دولة أخرى، أو تمارس تجربة جديدة أو تتولى زمام القيادة الحضارية والعقائدية، بمجرد ان تستكمل الشروط اللازمة لذلك...^(٩).

وهكذا تستطيع الأمة المنهزمة المنكسرة أن تحوّل تلك الهزيمة والانكسار الى نهضة وانتصار، فيما اذا

استطاعت أن تستفيد من دروس الهزيمة، وتدرس أسبابها، لتنتقل من جديد بكلّ عناصر القوة والقدرة، وتأخذ بأسباب العزّة والمنعة، والطريق مفتوح للسالكين:

﴿وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ﴾ * في بضع سنين لله الأمر من قبلُ ومن بعدُ ويومئذٍ يفرح المؤمنون.

الهوامش

- (١) ديورانت: قصة الحضارة ١٢: ٢٩٥.
- (٢) نفس المصدر: ٢٩٦.
- (٣) الطبرسي: مجمع البيان: تفسير سورة الروم.
- (٤) السيوطي: الدر المنثور: تفسير سورة الروم.
- (٥) الطبرسي: المصدر السابق.
- (٦) ديورانت: قصة الحضارة ١٢: ٢٩٦.
- (٧) الشهيد محمداقصر الصدر: سنن التاريخ.
- (٨) عماد الدين خليل: حول أسلامية تفسير ابن خلدون للتاريخ، مجلة المسلم المعاصر، العدد.
- (٩) عماد الدين خليل: التفسير الاسلامي للتاريخ: ٢٥٩، ٢٦١.

* * *

التفسير نشاته وتطوره

(٢)

مرحلة عهد الصحابة

الشيخ محمد هادي معرفة

هُم دَرَجَتِ عِنْدَ اللَّهِ
قال تعالى: ﴿تَرْفَعُ دَرَجَتِ
مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ
عَلِيمٌ﴾ (يوسف: ٧٦).

لا شك ان الصحابة، ممن «رضى
الله عنهم ورضوا عنه» (التوبة: ١٠٠) كانوا
هم مراجع الأمة بعد الرسول (صلى الله عليه
 وآله وسلم) اذ كانوا حاملين لوائه ومصادر
شريعته الى الملأ، ليس يعدل عنهم الى
الأبد.

نعم، كانوا على درجات من العلم
والفضيلة حسبما أوتوا من فهم وذكاء
وسائر المواهب والإستعداد:

﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ
أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا﴾ (الرعد: ١٧)، ﴿يُؤْتِي
الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ
أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ (البقرة: ٢٦٩).

قال مسروق بن الأجدع
الهمداني^(١): جالست أصحاب محمد(صلى
الله عليه وآله وسلم) فوجدتهم كالإخاذا -يعني
الغدير من الماء- فالإخاذا يروى الرجل،
والإخاذا يُروى الرجلين، والإخاذا يُروى
العشرة، والإخاذا يروى المائة، والإخاذا لو
نزل به أهل الأرض لأصدرهم^(٢).

وفي لفظ ابن الأثير: تكفي الإخاذا
الراكب، وتكفي الإخاذا الراكبين، وتكفي
الإخاذا الفئام من الناس. قال: والإخاذا
ككتاب: مصنع للماء يجتمع فيه. والفئام:
الجماعة الكثيرة.

ويعني بالأخير الامام امير المؤمنين،
عليه صلوات المصلين، حيث كان(سلام الله
عليه) ينحدر عنه السيل ولا يرقى اليه
الطير^(٣). قال مسروق: «انتهى العلم الى
ثلاثة: عالم بالمدينة علي بن ابي طالب،

وعالم بالعراق عبدالله بن مسعود، وعالم بالشام ابي الدرداء... فاذا التقوا سأل عالم الشام وعالم العراق عالم المدينة وهو لم يسألهم... (٣)

قال الأستاذ محمد حسين الذهبي:
الحق ان الصحابة كانوا يتفاوتون في القدرة على فهم القرآن وبيان معانيه المرادة منه، وذلك راجع الى اختلافهم في ادوات الفهم، فقد كانوا متفاوتين في العلم بلغتهم، فمنهم الواسع الاطلاع الملم بغريبها (كعبدالله بن عباس)، ومنهم دون ذلك، ومنهم ممن لازم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فعرف من أسباب النزول ما لم يعرفه غيره - كعلي بن ابي طالب (عليه السلام) -.. أضف الى ذلك أن الصحابة لم يكونوا في درجتهم العلمية ومواهبهم العقلية سواء، بل كانوا مختلفين في ذلك اختلافاً عظيماً... (٥)

هذا عدّي بن حاتم (٦)، العربي الصميم، حسب من قوله تعالى: ﴿وَكُلُّوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ...﴾ (البقرة: ١٨٧)، انه تمايز احد خيطين ابيض وآخر اسود، احدهما عن

الآخر في ضوء الفجر! فأخذ عقالين ابيض وأسود وجعلهما تحت وسادة، فجعل ينظر اليهما فلا يتبين له احدهما عن الآخر فلما أصبح غدى الى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يخبره بما صنع! فضحك رسول الله من صنعة ذلك، حتى بدت نواجذه، وفي رواية، قال له: إن وسادك إذن لعريض! - كناية عن عدم تنبّهه لحقيقة الأمر - ثم قال له: إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل... (٧) إنه البياض المعترض على الأفق تحت سواد الليل المنصرم... وفي الدر المنثور: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل - وهو الساطع المصعد - ولكن الفجر المستظهر في الأفق، هو المعترض الاحمر، يلوح الى الحمرة. وفي حديث: لا يمنعكم أذان بلال من سحوركم، فانه ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن ام مكتوم، فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر (٨).

قال الامام ابو جعفر الباقر (عليه السلام): «الفجر هو الخيط الابيض المعترض، وليس هو الابيض صُعداً...» (٩).

وزعمت عائشة من قوله تعالى:
﴿يُؤْتُونَ مَا آتَوْا...﴾ إرادة ارتكاب
المآثم... الأمر الذي يتنافى مع سياق
الآية الواردة بشأن الإشادة بموضع
المؤمنين حقاً... قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ
هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُسْفِقُونَ﴾-الى
قوله:- ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا
وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
رَاجِعُونَ﴾ أَوْلَئِكَ يُسْرِعُونَ فِي
الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾
(المؤمنون: ٥٧-٦١).

فسألت عن ذلك رسول الله (صلى الله
عليه وآله وسلم) وقالت: هو الذي يسرق
ويزني ويشرب الخمر، وهو يخاف الله؟!
فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): لا، ولكنه الذي
يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف
الله^(١٠). كفاية عن إتيانه الطاعات، وجلاً
ان لا يكون مؤدياً لها تامة حسبما اراده الله
ولعلها كانت تتصور من الكلمة انها
مقصورة (يأتون ما آتوا) بمعنى:
«يعملون ما عملوا». وقد اسلفنا الكلام
عن تزييفه^(١١). وان الصحيح هي قراءة
المدّ (يؤتون ما آتوا) بمعنى: يؤدون ما
أدوا، اي من أفعال البر والخيرات، من غير
اعجاب ولا رياء... والى ذلك ينظر

تفسيره (صلى الله عليه وآله وسلم).

وروى زرارة عن الامام ابي جعفر
الباقر (عليه السلام) قال: أتى عمّار بن ياسر
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا
رسول الله! أجنبت الليلة ولم يكن معي
ماء. قال: كيف صنعت؟ قال: طرحت
ثيابي ثم قمت الى الصعيد فتمعكت^(١٢)!!
فعلّمه رسول الله التيمّم، سواء اكان بدل
وضوء ام بدل غسل...^(١٣).

وقرأ عمر بن الخطّاب من سورة
«عبس» حتى وصل الى قوله تعالى:
﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ﴾ أَنَا
صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبّاً ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ
شَقّاً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبّاً وَعِنَباً
وَقَضَباً وَزَيْتُوناً وَنَخلاً وَحَدَائِقَ
غُلْباً وَفُكْهَةً وَأَبْأَ مَتَعاً لَكُمْ
وَلَا نَعْمِيْكُمْ﴾ (عبس: ٢٢-٢٣)، فقال: هذه
الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع
الى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر!
وفي رواية: ثم رفض -او نقض-
عصاً كانت في يده، وقال: هذا لعمر الله
هو التكلف، فما عليك ان لا تدري ما الأب،
إتبعوا ما بيّن لكم هداه من الكتاب فاعملوا
به، وما لم تعرفوه فكلوه الى ربّه! -ولعلّه
سئل عن تفسير الآية فحار في الجواب!

وعالم بالعراق عبد الله بن مسعود، وعالم بالشام ابي الدرداء... فاذا التقوا سأل عالم الشام وعالم العراق عالم المدينة وهو لم يسألهم... (٢)

قال الأستاذ محمد حسين الذهبي:

الحق ان الصحابة كانوا يتفاوتون في القدرة على فهم القرآن وبيان معانيه المرادة منه، وذلك راجع الى اختلافهم في ادوات الفهم، فقد كانوا متفاوتين في العلم بلغتهم، فمنهم الواسع الاطلاع الملم بغريبها (كعبدالله بن عباس)، ومنهم دون ذلك، ومنهم من لازم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فعرف من أسباب النزول ما لم يعرفه غيره - كعلي بن ابي طالب (عليه السلام) -.. أضاف الى ذلك أن الصحابة لم يكونوا في درجتهم العلمية ومواهبهم العقلية سواء، بل كانوا مختلفين في ذلك اختلافاً عظيماً... (٥)

هذا عدّي بن حاتم (٦)، العربي الصميم، حسب من قوله تعالى: ﴿وَكُلُّوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ...﴾ (البقرة: ١٨٧)، انه تمايز احد خيطين ابيض وآخر أسود، احدهما عن

الآخر في ضوء الفجر! فأخذ عقالين ابيض وأسود وجعلهما تحت وسادة، فجعل ينظر اليهما فلا يتبيّن له احدهما عن الآخر فلما أصبح غدى الى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يخبره بما صنع! فضحك رسول الله من صنعة ذلك، حتى بدت نواجذه، وفي رواية، قال له: إن وسادك إذن لعريض! - كناية عن عدم تنبّهه لحقيقة الأمر - ثم قال له: إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل... (٧) إنه البياض المعترض على الأفق تحت سواد الليل المنصرم... وفي الدر المنثور: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل - وهو الساطع المصعد - ولكن الفجر المستظهر في الأفق، هو المعترض الاحمر، يلوح الى الحمرة. وفي حديث: لا يمنعكم أذان بلال من سحوركم، فانه ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن ام مكتوم، فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر (٨).

قال الامام ابو جعفر الباقر (عليه السلام): «الفجر هو الخيط الابيض المعترض، وليس هو الابيض صُعداً...» (٩).

وزعمت عائشة من قوله تعالى:
﴿يُؤْتُونَ مَا آتَوْا...﴾ إرادة ارتكاب
المآثم... الأمر الذي يتنافى مع سياق
الآية الواردة بشأن الإشادة بموضع
المؤمنين حقاً... قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ
هُمْ مِنْ خَشِيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾-الى
قوله:- ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا
وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
رَاجِعُونَ﴾ أُولَئِكَ يُسْرِعُونَ فِي
الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾
(المؤمنون: ٥٧-٦١).

فسألت عن ذلك رسول الله (صلى الله
عليه وآله وسلم) وقالت: هو الذي يسرق
ويزني ويشرب الخمر، وهو يخاف الله؟!
فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): لا، ولكنه الذي
يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف
الله^(١٠). كفاية عن إتيانه الطاعات، وجلأ
ان لا يكون مؤدياً لها تامة حسبما اراده الله
ولعلها كانت تتصور من الكلمة أنها
مقصورة (يأتون ما آتوا) بمعنى:
«يعملون ما عملوا». وقد اسلفنا الكلام
عن تزييفه^(١١). وان الصحيح هي قراءة
المد (يؤتون ما آتوا) بمعنى: يؤدون ما
أدوا، اي من أفعال البر والخيرات، من غير
اعجاب ولا رياء... والى ذلك ينظر

تفسيره (صلى الله عليه وآله وسلم).

وروى زرارة عن الامام ابي جعفر
الباقر (عليه السلام) قال: أتى عمار بن ياسر
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا
رسول الله! أجنبت الليلة ولم يكن معي
ماء. قال: كيف صنعت؟ قال: طرحت
ثيابي ثم قمت الى الصعيد فتمعكت^(١٢)!!
فعلّمه رسول الله التيمم، سواء اكان بدل
وضوء ام بدل غسل...^(١٣).

وقرأ عمر بن الخطاب من سورة
«عبس» حتى وصل الى قوله تعالى:
﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ﴾ أَنَا
صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ
شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا
وَقَضَبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ
غُلْبًا وَفُكْهَةً وَأَبْأًا مَّتَعًا لَكُمْ
وَلَأَنعَمِ لَكُمْ﴾ (عبس: ٢٣-٢٢)، فقال: هذه
الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع
الى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر!
وفي رواية: ثم رفض -او نقض-
عصاً كانت في يده، وقال: هذا لعمر الله
هو التكلف، فما عليك ان لا تدري ما الأب،
إتبعوا ما بيّن لكم هداه من الكتاب فاعملوا
به، وما لم تعرفوه فكلوه الى ربّه! -ولعلّه
سئل عن تفسير الآية فحار في الجواب!

وقد ورد ان أبابكر-ايضاً- سئل قبل ذلك عن تفسير الآية، فقال: أيّ سماءٍ تُظَلّني، وأيّ أرضٍ تُقَلّني، إذا قلت في كتاب الله ما لم اعلم! (١٤).

قال الذهبي: ولو أننا رجعنا الى عهد الصحابة لوجدنا أنهم لم يكونوا في درجة واحدة بالنسبة لفهم معاني القرآن، بل تتفاوت مراتبهم، وأشكل على بعضهم ما ظهر لبعض آخر منهم. وهذا يرجع الى تفاوتهم في القوّة العقلية. وتفاوتهم في معرفة ما أحاط بالقرآن من ظروف وملابسات: وأكثر من هذا، أنهم كانوا لا يتساوون في معرفة المعاني التي وضعت لها المفردات، فمن مفردات القرآن ما خفى معناه على بعض الصحابة، ولا ضير في هذا، فإنّ اللغة لا يحيط بها إلاّ معصوم! ولم يدع أحد أن كل فرد من أمة يعرف جميع الفاظ لغتها.

قال: ومما يشهد لهذا الذي ذهبنا اليه، ما أخرجه ابو عبيدة في الفضائل عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر «وفاكهة وأباً» فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع الى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر!

وما روي من أن عمر كان على المنبر فقرأ: ﴿أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ﴾ (النحل: ٢٧)، ثم سأل عن معنى التخوف، فقال له رجل من هذيل: التخوف عندنا التنقص، ثم أنشد:

تَخَوُّفَ الرَّحْلِ مِنْهَا تَامَكاً قَرْداً
كما تَخَوُّفَ عُودِ النَّبْعَةِ السَّفْنُ (١٥)
قال الطبرسي: التخوف التنقص، وهو أن يأخذ الأول فالأول حتى لا يبقى منهم أحد، وتلك حالة يخاف منها الهلاك والفناء، وهو الفناء تدريجاً، ثم أنشد البيت بتبديل الرحل الى السير (١٦).

قال القراء: جاء التفسير بأنه التنقص. والعرب تقول: تخوفته - بالحاء المهملة -: تنقصه من حافاته (١٧).

ومعنى الآية - على ذلك -: أنه تعالى يهلكهم على تدرّج شيئاً فشيئاً، بما يجعلهم على خوف الفناء، حيث يرون أنهم في تنقيص والاخذ من جوانبهم تدريجاً... وهذا نظير ما ورد في آية أخرى: ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾ (الانبيا: ٢٤). (١٨).
وقوله: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ﴾ (البقرة: ١٥٥).

وايضاً أخرج ابو عبيدة عن طريق مجاهد عن عبد الله بن عباس، قال: كنت لا أدري ما «فاطر السموات» حتى أتاني أعرابيان يتخاصمان في بئر. فقال أحدهما: أنا فطرتها، والآخر يقول: أنا ابتدأتها.. (١٩).

قال الذهبي: فإذا كان عمر بن الخطاب يخفى عليه معنى الأب ومعنى التخوف، ويسأل عنهما غيره، وابن عباس - وهو ترجمان القرآن - لا يظهر له معنى «فاطر» إلا بعد سماعه من غيره، فكيف شأن غيرهما؟! لا شك أن كثيراً منهم كانوا يكتفون بالمعنى الإجمالي للآية: فيكفيهم - مثلاً - أن يعلموا من قوله تعالى: ﴿وَفُكِّهَ وَأَبَّاهُ﴾، أنه تعداد للنعم التي أنعم الله بها عليهم، ولا يلزمون أنفسهم بتفهم معنى الآية تفصيلاً، ما دام المراد واضحاً جلياً.. (٢٠).

المفسرون من الاصحاب

إشتهر بالتفسير من الصحابة أربعة، لا خامس لهم في مثل مقامهم في العلم بمعاني القرآن، وهم: علي بن ابي طالب (عليه السلام) كان رأساً وأعلم الأربعة. وعبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب،

وعبد الله بن عباس، كان أصغرهم وأوسعهم باعاً في نشر التفسير.

أما غير هؤلاء الأربعة فلم يعد عنهم في التفسير سوى النزر اليسير.

قال جلال الدين السيوطي: اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة، الخلفاء الأربعة، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وابوموسى الاشعري، وعبد الله بن الزبير. أما الخلفاء، فأكثر من روى عنه منهم علي بن ابي طالب، والرواية عن الثلاثة (ابي بكر وعمر وعثمان) نزرة جداً (٢١).

قال الاستاذ الذهبي: وهناك من تكلم في التفسير من الصحابة غير هؤلاء، كأنس بن مالك، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعائشة. غير ان ما نقل عنهم في التفسير قليل جداً كما أن العشرة الذين اشتهروا بالتفسير، تفاوتوا قلّة وكثرة، والمخصوص بكثرة الرواية فى التفسير منهم أربعة: على بن ابي طالب، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن عباس. اما باقى العشرة، وهم: زيد، وابوموسى، وابن الزبير، فقد قلّت عنهم الروايات ولم يبلغوا ما بلغه الأربعة

قال: لهذا نرى الإمساك عن الكلام في شأن السَّنة، ونتكلَّم عن «علي ابن ابي طالب» و«ابن مسعود» و«أبي بن كعب» و«ابن عباس» نظراً لكثرة الرواية عنهم في التفسير، كثرة غذت مدارس الأمصار على اختلافها وكثرتها... (٢٢).

أعلم الصحابة بمعاني القرآن فالأعلم
قال الإمام بدر الدين الزركشي:
وصدر المفسرين من الصحابة هو علي بن ابي طالب، ثم ابن عباس. وهو تجرّد لهذا الشأن، والمحفوظ عنه أكثر من المحفوظ عن علي، ألا أن ابن عباس كان قد أخذ عن علي (عليه السَّلام) (٢٣).

قال الأستاذ الذهبي: كان عليّ عليه السَّلام بَحراً من العلم، وكان قويّ الحجة، سليم الإستنباط. أوتي الحظّ الأوفر من الفصاحة والخطابة والشعر وكان ذا عقل ناضج وبصيرة نافذة الى بواطن الأمور. وكثيراً ما كان يرجع اليه الصحابة في فهم ما خفي، واستجلاء ما أشكل. وقد دعا له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين ولاه قضاء اليمن، بقوله: «اللهم ثبت لسانه واهد قلبه». فكان موفقاً مسدداً،

فيصلاً في المعضلات (٢٤)، حتى ضرب به المثل، ف قيل: «قضية ولا أبا الحسن لها»!

قال: ولا عجب، فقد تربى في بيت النبوة، وتغذى بلبان معارفها، وعمّته مشكاة أنوارها... وقيل لعطاء: أكان في أصحاب محمد أعلم من علي؟ قال: لا، والله لا أعلمه... وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: «إذا ثبت لنا الشيء عن عليّ، لم نعدل عنه الى غيره»... (٢٥).

قال ابن عباس: جلّ ما تعلّمت من التفسير، من علي بن ابي طالب... وقال: عليّ علّم علماً علمه رسول الله. ورسول الله علّمه الله. فعلم النبي من علم الله. وعلم علي من علم النبي. وعلمي من علم علي. وما علمي وعلم اصحاب محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) في علم علي، إلا كقطرة في سبعة أبحر. وفي حديث آخر: فاذا علمي بالقرآن في علم علي (عليه السَّلام) كالقرارة في المتعنجر قال: القرارة الغدير، والمتعنجر البحر... (٢٦).

وقال: لقد اعطى علي بن ابي طالب (عليه السَّلام) تسعة أعشار العلم، وأيم الله لقد شاركهم في العشر العاشر... الامر

الذي احوج الكل اليه واستغنى عن الكل... كما قال الخليل...

وقال سعيد بن جبير: كان ابن عباس يقول: اذا جاءنا الثبت عن علي (عليه السلام) لم نعدل به... وفي لفظ ابن الاثير: اذا ثبت لنا الشيء عن علي لم نعدل عنه الى غيره.

وقد عرفت ان ما أخذه ابن عباس من التفسير فانما أخذه عن علي (عليه السلام).

وقال سعيد بن المسيب: ما كان أحد من الناس يقول سلوني غير علي بن ابي طالب. قال: كان عمر يتعوذ من معضلة ليس لها ابو حسن... وقد روى البلاذري في الانساب قولة عمر: «لا أبقأنى الله لمعضلة ليس لها ابو حسن».

وقال ابو الطفيل: كان علي (عليه السلام) يقول: سلوني، سلوني، سلوني عن كتاب الله تعالى، فوالله ما من آية الا وانا أعلم أنزلت بليل او نهار...

وقال عبد الله بن مسعود: إن القرآن انزل على سبعة أحرف، ما منها حرف الا وله ظهر وبطن، وان علي بن ابي طالب عنده منه الظاهر والباطن (٢٧).

وروى ابو عمرو الزاهد

(٢٦١-٢٤٥) باسناده الى علقمة، قال: قال لنا عبد الله بن مسعود ذات يوم في حلقته: لو علمت أحداً هو أعلم مني بكتاب الله عزوجل، لضربت اليه آباط الإبل. قال علقمة: فقال رجل من الحلقة: ألقيت علياً (عليه السلام)؟ فقال: نعم، قد لقينته، واخذت عنه، واستفدت منه، وقرأت عليه، وكان خير الناس وأعلمهم بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولقد رأيته كان بحراً يسيل سيلاً... (٢٨).

قال ابن ابي الحديد- بصد كونه (عليه السلام). مرجع العلوم الاسلامية كلها-: ومن العلوم علم تفسير القرآن وعنه اخذ، ومنه فرع. واذا رجعت الى كتب التفسير علمت صحة ذلك، لأن أكثره عنه وعن عبد الله بن عباس. وقد علم الناس حال ابن عباس في ملازمته له، وانقطاعه اليه، وانه تلميذه وخريجه. وقيل له: اين علمك من علم ابن عمك؟ فقال: كنسبة قطرة من المطر الى البحر المحيط (٢٩).

وأخرج الحاكم باسناده عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «علي مع القرآن والقرآن مع علي، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» وقال: «أنا مدينة

العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها»^(٢٠).

والآن فلنستمع الى ما يصف (عليه السلام) نفسه وموضعه من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «سلوني عن كتاب الله، فانه ليست آية إلا وقد عرفت بليل نزلت ام بنهار، في سهل او جبل». «والله ما نزلت آية الا وقد علمت فيم أنزلت وأين نزلت. وإن ربّي وهب لي قلباً عقولاً ولساناً سوؤلاً».

قيل له: ما بالك اكثر أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حديثاً؟ فقال: «لاني كنت إذا سألته أنبأني، وإذا سكنتُ ابتدأني»^(٢١).

قال (عليه السلام): «كنت أول داخل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وآخر خارج من عنده، وكنت اذا سألتُ أعطيت، وإذا سكنتُ أبديت. وكنت ادخل على رسول الله في كل يوم دخله، وفي كل ليلة دخلة وربما كان ذلك في بيتي، يأتي رسول الله اكثر من ذلك في منزلي. فاذا دخلت عليه في بعض منازلہ خلا بي وأقام نساءه فلم يبق عنده غيري. وإذا أتاني لم يُقم فاطمة ولا أحداً من ولدي!

وإذا سألته أجابني، وإذا سكنتُ عنه وفقدت مسألي ابتدأني. فما نزلت على رسول الله آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملأها عليّ وكتبتها بخطي، فدعا الله ان يفهمني ويعطيني، فما نزلت آية من كتاب الله إلا حفظتها وعلمني تأويلها...»^(٢٢).

وفي الكافي: «فما نزلت على رسول الله آية من القرآن الا أقرأنيها وأملأها عليّ، فكتبتها بخطي، وعلمني تأويلها، وتفسيرها، وناسخها ومنسوخها، ومحكمها ومتشابهها، وخاصها وعامها. ودعا الله ان يعطيني فهمها وحفظها. فما نسيت آية من كتاب الله ولا علماً أملاه عليّ وكتبته، منذ دعا الله بما دعا. وما ترك شيئاً علمه الله من حلال ولا حرام، ولا أمر ولا نهى، كان اويكون، ولا كتاب منزل على أحد قبله من طاعة او معصية، إلا علمنيه وحفظته، فلم أنس حرفاً واحداً. ثم وضع يده على صدري ودعا الله لي أن يملأ قلبي علماً وفهماً وحكماً ونوراً. فقلت: يا نبيّ الله! بأبي أنت وأمّي، منذ دعوت الله لي بما دعوت، لم أنس شيئاً ولم يفتني شيء لم أكتبه، أفتخوف عليّ النسيان فيما بعد؟ فقال: لا، لستُ اتخوف عليك النسيان والجهل!»^(٢٣).

وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام): «إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَدْنِكَ وَلَا أُقْصِيكَ، وَأَنْ أَعْلَمَكَ وَلَا أَجْفُوكَ. فَحَقِيقَ عَلَيَّ أَنْ أَعْلَمَكَ، وَحَقِيقَ عَلَيْكَ أَنْ تَعِيَ...» (٢٤).

وفى الخطبة القاصعة - من نهج البلاغة - : «وقد علمتم موضوعي من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالقرابة القريبه، والمنزلة الخصيصة. وضعني في حجره وأنا ولدٌ، يَضْمَنِي إلى صدره، ويكنفني إلى فراشه، وَيُؤَمِّنُنِي جسده، وَيُشَمِّنِي عَرفه (٢٥). وكان يَمْضُغ الشيءَ ثُمَّ يُلْقِمْنِيه. وما وجد لي كذبةً في قول، ولا خَطْلَةً في فعل (٢٦).

ولقد قرن الله به (صلى الله عليه وآله وسلم) من لدن أن كان فطيماً، اعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم، ومحاسن أخلاق العالم، ليله ونهاره.

ولقد كنتُ أَتَّبَعُهُ إِتِّبَاعَ الفَصِيلِ اثر أمه. يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علماً، ويأمرني بالإقتداء به.

ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء، فأراد ولا يراه غيري. ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الاسلام غير رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وخديجة وأنا ثالثهما.

أرى نور الوحي والرسالة، وأشم ريح النبوة.

ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه (صلى الله عليه وآله وسلم) فقلت: يا رسول الله، ما هذه الرنة؟ فقال: هذا الشيطان أيس من عبادته. أنك تسمع ما أسمع، وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبى. ولكنك وزير. وانك لعلى خير... (٢٧).

واما عبدالله بن مسعود، فهو من السابقين فى الإيمان، وأول من جهر بالقرآن بمكة وأسمعه قريشاً بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأوذى فى الله من اجل ذلك... وكان قد أخذه رسول الله اليه، فكان يخدمه فى اكثر شؤونه، وهو صاحب ظهوره وسواكه ونعله، يلبسه إياه اذا قام، ويخلعه ويحمله فى ذراعه اذا جلس، ويمشي إمامه اذا سار، ويستتره اذا اغتسل، يوقظه اذا نام، ويلج داره بلا حجاب، حتى لقد ظنَّ انه من اهل بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

هاجر الهجرتين، وصلى الى القبلتين، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله...

كان من احفظ الناس لكتاب الله، وكان رسول الله يحب ان يسمع القرآن منه. وكان (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول:

«من سرّه ان يقرأ القرآن غَضّاً طريّاً كما أنزل، فليقرأه على قراءة ابن ام عبد».

وكان حريصاً على طلب العلم ولا سيما معاني آيات القرآن الكريم، قال: كان الرجل منا اذا تعلّم عشر آيات، لم يجاوزهنّ حتى يعرف معانيهنّ والعمل بهنّ... ومن ثم كان يقول: والذي لا اله غيره، ما نزلت آية من كتاب الله الاّ وأنا أعلم فيمّ نزلت واين نزلت... كما كان شديد الحرص ايضاً على بث العلم ونشره بين العباد، قال مسروق بن الاجدع: كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها، عامّة النهار... وقد اذعن له عامّة صحابة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بالفضيلة والعلم بالكتاب والسنة^(٢٨). ومن ثم كانت له مكانة سامية في التفسير، وبذلك طار صيته، وعنه في التفسير الشيء الكثير، والطرق اليه متقنة...

قال الخليلي في الإرشاد: وإسماعيل السدي تفسير يورده بأسانيد الى ابن مسعود وابن عباس. وروي عن السدي الأئمة، مثل الثوري وشعبه... واضاف: ان امثّل التفاسير تفسير السدي.

قال جلال الدين السيوطي - تعقيباً على كلام صاحب الارشاد:-

«وتفسير السدي الذي أشار اليه، يورد منه ابن جرير «الطبري» كثيراً من طريق السدي عن ابي مالك، وعن ابي صالح عن ابن عباس... وناس من الصحابة هكذا... قال: والحاكم يخرج منه في مستدركه أشياء ويصحّحه، لكن من طريق مرة عن ابن مسعود، وناس فقط... دون الطريق الاول^(٢٩) اي طريق ابي صالح عن ابن عباس».

وكان بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد أخذ العلم من علي (عليه السلام) وليس عن غيره بتاتاً. وقد تقدم حديث علقمة، قال: قال ابن مسعود ذات يوم، وكنا في حلقة، لو علمتُ أن احداً هو أعلم مني بكتاب الله عزوجل لضربت اليه أباط الابل. قال علقمة: فقال رجل من الحلقة: ألقيت علياً؟ فقال: نعم، قد لقيت، واخذت عنه، واستفدت منه، وقرأت عليه. وكان خير الناس وأعلمهم بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولقد رأيته كان بحرراً يسيل سيلاً^(٣٠).

وعده الخوارزمي وشمس الدين

الجزري في اسنى المطالب من رواة
حديث الغدير من الصحابة^(٤١).

واخرج جلال الدين السيوطي عند
نزول آية التبليغ (سورة المائدة: ٦٧) بشأن
علي (عليه السلام) يوم الغدير. قال: واخرج
ابن مردويه عن ابن مسعود، قال: كنا نقرأ
على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ
رَبِّكَ﴾ - «أَنْ عَلِيًّا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ» - ﴿وَإِنْ
لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ
يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾^(٤٢).

نعم، كان ابن مسعود ممن شدَّ
وثاقه بولاء آل بيت الرسول، لم يشدَّ عن
طريقتهم المثلى منذ اول يومه فإلى آخر
أيام حياته...

روى الصدوق ابوجعفر ابن بابويه
باسناده الى زيد بن وهب الجهني
ابي سليمان الكوفي^(٤٣) أن إثنى عشر
رجلاً من صحابة رسول الله (صلى الله عليه
واله وسلم) أنكروا على ابي بكر تقدّمه على
علي (عليه السلام) وعدّ منهم: عبدالله
بن مسعود^(٤٤).

وكان هو الذي أشاد بذكر اهل البيت
وبثّ حديث «الخلفاء اثنا عشر...» في
الكوفة وما والاها^(٤٥).

قال المرتضى علم الهدى -بشأنه-:
لا خلاف بين الأمة في طهارة ابن مسعود
وفضله وإيمانه، ومدح النبي (صلى الله عليه
وآله وسلم) له وثنائه عليه، وأنه مات على
الحالة المحمودة^(٤٦).

وسياّتي من تقى الدين ابي الصلاح
الحلي، عدّه وأبياً من المخصوصين
بولاية آل البيت^(٤٧).

وروى رضى ابوالقاسم علي
بن موسى بن طاووس^(٤٨) عن كتاب
ابي عبدالله محمد بن علي السراج - في
تأويل قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً
لَا تُصِيبُنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ
خَاصَّةً...﴾ (الأنفال: ٢٥)، بالاسناد الى
عبد الله بن مسعود، انه قال:

قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «يا بن
مسعود! انه قد أنزلت عليّ آية «وَاتَّقُوا
فِتْنَةً... الخ» وأنا مستودعها، فكن لما
أقول لك واعياً وعني له مؤدياً... من ظلم
عليّاً مجلسي هذا كمن جحد نبوتي ونبوة
من كان قبلي. فقال له الراوي: يا
ابا عبد الرحمن! أسمعت هذا من رسول
الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ قال: نعم. قال
فكيف وليت للظالمين؟ قال: لا جرم حلّت
عقوبة عملي^(٤٩)، وذلك أني لم استأذن

«من سرّه ان يقرأ القرآن غَضّاً طريّاً كما أنزل، فليقرأه على قراءة ابن ام عبد».

وكان حريصاً على طلب العلم ولا سيما معاني آيات القرآن الكريم، قال: كان الرجل منا اذا تعلّم عشر آيات، لم يجاوزهنّ حتى يعرف معانيهنّ والعمل بهنّ... ومن ثم كان يقول: والذي لا اله غيره، ما نزلت آية من كتاب الله الاّ وأنا أعلم فيم نزلت واين نزلت... كما كان شديد الحرص ايضاً على بث العلم ونشره بين العباد، قال مسروق بن الاعدع: كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها، عامّة النهار... وقد اذعن له عامّة صحابة الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) بالفضيلة والعلم بالكتاب والسنة^(٢٨). ومن ثم كانت له مكانة سامية في التفسير، وبذلك طار صيته، وعنه في التفسير الشيء الكثير، والطرق اليه متقنة...

قال الخليلي في الإرشاد: وإسماعيل السديّ تفسير يورده بأسانيد الى ابن مسعود وابن عباس. وروي عن السديّ الأئمة، مثل الثوري وشعبه... واضاف: ان امثّل التفاسير تفسير السديّ.

قال جلال الدين السيوطي - تعقيباً على كلام صاحب الارشاد:-

«وتفسير السديّ الذي أشار اليه، يورد منه ابن جرير «الطبري» كثيراً من طريق السديّ عن ابي مالك، وعن ابي صالح عن ابن عباس... وناس من الصحابة هكذا... قال: والحاكم يخرج منه في مستدركه أشياء ويصحّحه، لكن من طريق مُرّة عن ابن مسعود، وناس فقط... دون الطريق الاول^(٢٩) اي طريق ابي صالح عن ابن عباس».

وكان بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد أخذ العلم من علي (عليه السلام) وليس عن غيره بتاتاً. وقد تقدم حديث علقة، قال: قال ابن مسعود ذات يوم، وكنا في حلقة، لو علمتُ أن احداً هو أعلم مني بكتاب الله عزوجل لضربت اليه أباط الابل. قال علقة: فقال رجل من الحلقة: ألقيت علياً؟ فقال: نعم، قد لقيت، واخذت عنه، واستفدت منه، وقرأت عليه. وكان خير الناس وأعلمهم بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولقد رأيته كان بحرّاً يسيل سيلاً^(٣٠).

وعده الخوارزمي وشمس الدين

الجزري في اسنى المطالب من رواة
حديث الغدير من الصحابة^(٤١).

واخرج جلال الدين السيوطي عند
نزول آية التبليغ (سورة المائدة: ٦٧) بشأن
علي (عليه السلام) يوم الغدير. قال: واخرج
ابن مردويه عن ابن مسعود، قال: كنا نقرأ
على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ
رَبِّكَ﴾ - «أَنْ عَلِيًّا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ» - ﴿وَإِنْ
لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ
يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾^(٤٢).

نعم، كان ابن مسعود ممن شدَّ
وثاقه بولاء آل بيت الرسول، لم يشذَّ عن
طريقتهم المثلى منذ اول يومه فإلى آخر
أيام حياته...

روى الصدوق ابوجعفر ابن بابويه
باسناده الى زيد بن وهب الجهني
ابي سليمان الكوفي^(٤٣) أن إثنى عشر
رجلاً من صحابة رسول الله (صلى الله عليه
واله وسلم) أنكروا على ابي بكر تقدّمه على
علي (عليه السلام) وعدّ منهم: عبدالله
بن مسعود^(٤٤).

وكان هو الذي أشاد بذكر اهل البيت
وَبَثَّ حديث «الخلفاء اثنا عشر...» في
الكوفة وما والاها^(٤٥).

قال المرتضى علم الهدى -بشأنه-:
لا خلاف بين الأئمة في طهارة ابن مسعود
وفضله وإيمانه، ومدح النبي (صلى الله عليه
وآله وسلم) له وثنائه عليه، وأنه مات على
الحالة المحمودة^(٤٦).

وسياّتي من تقى الدين ابي الصلاح
الحلي، عدّه وأبيّاً من المخصوصين
بولاية آل البيت^(٤٧).

وروى رضى ابوالقاسم علي
بن موسى بن طاووس (٦٦٤) عن كتاب
ابي عبدالله محمد بن علي السراج - في
تأويل قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً
لَا تُصِيبُنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ
خَاصَّةً...﴾ (الانفال: ٢٥)، بالاسناد الى
عبد الله بن مسعود، انه قال:

قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «يا بن
مسعود! انه قد أنزلت عليّ آية «واتقوا
فتنة... الخ» وأنا مستودعها، فكن لما
أقول لك واعياً وعنيّ له مؤدياً... من ظلم
عليّاً مجلسي هذا كمن جحد نبوّتي ونبوة
من كان قبلي. فقال له الراوي: يا
ابا عبدالرحمن! أسمعت هذا من رسول
الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ قال: نعم. قال
فكيف وليت للظالمين؟ قال: لا جرم حلّت
عقوبة عملي^(٤٨)، وذلك أني لم استأذن

إمامي كما استأذن جُنْدَب وعَمَار
وسلمان، وأنا استغفر الله واتوب
إليه...» (٢٩).

ومما يجدر التنبيه له ان عامّة
الكوفيين من مفسّرين وفقهاء ومحدثين،
كان طابعهم الولاء لاهل البيت (عليهم
السّلام) وقد خصّ اصحاب ابن مسعود
بالميل مع علي (عليه السّلام)، الامر الذي
كانت البيئّة الكوفية تستدعيه بالذات،
على أثر وفرة العلماء من صحابة
الرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم) هناك. ولا
غرو فانهم اعرف بموضع اهل البيت
ولا سيما سيدهم وكبيرهم علي بن ابي
طالب، من رسول الله، وكثرة وصاياه
بشأنهم، والتمسك باذيالهم والسير على
هديهم، فلا يضلوا أبداً.

ومن ثم فقد امتازت الكوفة، في
امور جعلتها في قمة العظمة والاكبار،
على مدى الدهور: أولاً: كانت مهجر
علماء الصحابة الأخيار واعلام الامّة
الكبار، وبلغ أوجها عند مهاجرة الإمام
امير المؤمنين (عليه السّلام).

اخرج ابن سعد عن ابراهيم، قال:
هبط الكوفة ثلاثمائة من اصحاب
الشجرة، وسبعون من اهل بدر. وبذلك

قال ابن عمرو: ما من يوم إلا ينزل في
فراكم هذا مثاقيل من بركة الجنة. كناية
عن مهاجرة اصحاب الرسول اليها فوجاً
فوجاً (٥٠).

وثانياً: اصبحت معهد العلم في
الاسلام في دور نضارته وازدهار
معارفه، فمن الكوفة صدرت العلوم
والمعارف الاسلامية، بشتّى انحاءها الى
البلاد، وسارت به الركبان الى الامصار
في عهد طويل. اخرج ابن سعد- ايضاً
عن عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا
عبد الجبار بن عباس عن أبيه، قال:
جالستُ عطاء، فجعلت أسأله. فقال لي:
ممن أنت؟ فقلت: من أهل الكوفة.
فقال عطاء: «ما يأتينا العلم الا
من عندكم» (٥١).

وثالثاً: كانت أرضاً خصبة لتربية
الولاء لآل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم) في
نفوس مؤمنة صادقة في ايمانها، مؤدية
اجر رسالة نبيّها، حافظة لكرامة رسول
الله في ذريّته الانجاب، عارفة بأنهم
سفن النجاة، واحد الثقلين، والعروة
الوثقى التي لا انفصام لها. ومن ثم روى
ابن سعد: «ان اسعد الناس بالهدي
اهل الكوفة» (٥٢).

اما اصحاب ابن مسعود (الصحابي الجليل الموالي لآل بيت الرسول) فكانوا اصدق عند الناس على علي بن ابي طالب (عليه السلام) على ما اخرجهم ابن سعد باسناده عن ابي بكر بن عياش عن مغيرة... (٥٣)، كانوا لا يُغالون ولا يتنقصون.

ومن ثم روى عن علي (عليه السلام) ما يدل على رضائه عن موفقهم هذا المشرف. قال: «اصحاب عبدالله سُرِّج هذه القرية» (٥٤).

ملحوظة

إنما نعرف صلاح الرجل واستقامته في الدين، بتقواه عن محارم الله واستسلامه لأوامره ونواهيه، في اطاعة الرسول واتِّباع سنته والعمل بوصاياه، من غير ان يكون له الخيرة من امره بعد ما قضى الله ورسوله. اذ يقضي الايمان الصادق ان يسلم امره الى الله ورسوله تسليماً.

ومن اهم وصاياه (صلى الله عليه وآله وسلم) والذي جعل اجر رسالته، هو الانضواء تحت لواء اهل البيت والاستمسك بعري وثائقهم مدى الحياة... وقد كان (عليه السلام) شاخص هذا البيت الرفيع... فمن كان معه كان

مع الحق، ومن دار معه دار مع الحق... ومن حاد عنه حاد عن الاسلام ونبذ وصية الرسول وراء ظهره واعرض عن الحق الصريح... فكيف الثقة به وهو حائد عن الجادة، ضال عن الطريق، فلا يصلح ان يكون هادياً وهو لم يهتد السبيل...

الامر الذي يحفزنا أن نجعل من الامام امير المؤمنين (عليه السلام) محوراً اساسياً في هذا الحقل، وميزاناً يفصل بين الصالح والطالح من الصحابة والتابعين، الفقهاء والمفسرين والمحدثين... وليس ذلك منا بدعاً... بعد ما جعله الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بابه الذي منه يؤتى، وسفينة النجاة، وثاني الثقلين اللذين ما ان تمسكوا بهما معاً - ولن يفترقا حتى يردا عليه الحوض - لن يضلوا ابداً...

ولسنا نأخذ العلم الا ممن عرفنا صلاحه ووثقنا بايمانه الصادق. تلك وصية امامنا ابي جعفر محمد بن علي الباقر (عليه السلام)، قال في قوله تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾ (عبس: ٢٤): «الى العلم الذي يأخذه عمن يأخذه» (٥٥).

وهكذا أباي بن كعب الأنصاري الخزرجي، هو اول من كتب لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عند مقدمه المدينة...

رافعاً شكواه الى الله، قال: «والى الله المشتكى»^(٦٠) وقد سمع من سعد بن عبادَةَ ما نطق بما يوجب فرض ولاية الامام (عليه السّلام)^(٦١).

الهوامش

(١) كان من التابعين، فقيه عابد. قال الشعبي: ما رأيت أطلب منه العلم. كان معلماً ومقرباً ومُفتياً. صحب علياً (عليه السّلام) ولم يتخلف عن حروبه. توفى سنة ٦٢ وله من العمر ٦٣ سنة.

(٢) التفسير والمفسرون ١: ٣٦.

(٣) راجع: الخطبة الشقشقية من نهج البلاغة رقم ٣.

(٤) راجع: تاريخ دمشق لابن عساكر ترجمة الامام علي بن ابي طالب ٣: ٥١ رقم ١٠٨٦.

(٥) التفسير والمفسرون ١: ٣٥.

(٦) هو ابن حاتم الموصوف بالجود الذي يضرب به المثل. وقد على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سنة تسع. كان جواداً شريفاً في قومه. وكان ثابت الايمان راسخ العقيدة. روي عنه انه قال: ما دخل علي وقت صلاة إلا وأنا مشتاق اليها. وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يكرمه اذا دخل عليه. قال الشعبي: ارسل اليه الاشعث يستعير منه قدورا لحاتم فملأها وحملها الرجال اليه. فقال: انما اردناها

وكان قد لُقّب بسيد المسلمين، لشرفه وفضله وعلو منزلته في العلم والفضيلة... كما لُقّب بسيد القراء، لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «وأقرؤهم أبي بن كعب». وكان هو الذي تولّى رئاسة لجنة توحيد المصاحف على عهد عثمان عند ما عجز القوم الذين انتدبهم الخليفة لذلك ولم يكونوا اكفاء، حسبما اسلفنا.

وعنه فى التفسير الشيء الكثير... والطرق اليه متقنة ايضاً...

قال جلال الدين: واما أبي بن كعب، فعنه نسخة كبيرة يرويها ابو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن ابي العالية عنه. وهذا إسناد صحيح. وقد أخرج ابن جرير وابن ابي حاتم منها كثيراً. وكذا الحاكم في المستدرک، واحمد في مسنده...^(٥٦)

وذكر ابوالصلاح تقى الدين الحلبي (٣٧٤-٢٤٧) أبيعاً وابن مسعود من الثابتين على ولاء آل بيت الرسول، المتخصصين بهم في العهد الاول بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)^(٥٧) و اضاف: ان أبيعاً حاول الإجهار بما يكره ضميره في أخريات حياته لولا حؤول الموت^(٥٨). وقد كان من النفر الاثنى عشر الذين نعموا على ابي بكر تصديه ولاية الامر دون الامام امير المؤمنين^(٥٩) وكابد الامرّين على ذاك الحادث الجلل،

فارغة، فقال: انا لا نعيها فارغة... كان منحرفاً عن عثمان، ثابتاً مع امير المؤمنين (عليه السلام) فقتل عينه يوم الجمل وقتل ابنان له في ركاب علي (عليه السلام) وشهد صفين بنفسه. توفي سنة ٦٧ بالكوفة ايام المختار وله مائة وعشرون سنة (اسد الغيبة ٣: ٣٩٢).

(٧) فتح الباري بشرح البخاري لابن حجر ١١٣: ١١٤، وتفسير الطبري ٢: ١٠٠.

(٨) الدر المنثور ١: ١٩٨-٢٠٠.

(٩) وسائل الشيعة ٢: ١٥٣ رقم ٤ باب ٢٧ المواعيت.

(١٠) التتقان ٤: ٢٣٨.

(١١) عند البحث عن مسألة التحريف عند حشوية العامة برقم ٢٠. راجع المستدرك ٢: ٢٣٥ و ٢٤٦.

(١٢) التمعك: التمرغ في التراب.

(١٣) العياشي ١: ٢٤٤ رقم ١٤٥ و ١٤٤ و ١٤٥ و ١٤٤ رقم ٢٠٢.

(١٤) راجع الدر المنثور ٦: ٣١٧ والمستدرك للحاكم ٢: ٥١٤.

والأب: العُشب المُتهَيَّء للرَّعي والجزء من قولهم: أبٌ لكذا، إذا تهَيَّأ له. كما ان الفاكة هي الثمرة الناضجة للآكل والقطف. جاء في المعجم الوسيط: الأب: العُشب رطبه ويابس. يقال: فلان له الحق وطاع له الأب اذا زكى زرعه واتسع مرعاه.

(١٥) الموافقات ٢: ٨٧-٨٨. (الذهبي ١: ٢٤)

(١٦) مجمع البيان ٦: ٣٦٣.

والرحل: القتب وهو ما يجعل على ظهر البعير كالسرج للفرس. والتامك: السنام، لارتفاعه، يقال: تمك السنام تموكاً اذا طال وارتمع. والقرد: الذي تجعد شعره فصار كانه وقاية للسنام. والنبع: شجر للقسى والسهام. والسفن: ما يُنحت به كالمبرد ونحوه.

ومعنى البيت: ان الرجل قد أخذ من جوانب السنام فجعل يأكله وينقص من اطرافه، رغم سموكه وتجعد الشعر المتبّد. كما يأخذ المبرد من اطراف عود النبعة البريه سهماً او قوساً.

(١٧) معاني القرآن ٢: ١٠١.

(١٨) ونظيرتها آية أخرى في سورة الرعد: ٤١ «اولم يروا أنا نأتي الارض...».

(١٩) الاتقان ٢: ٤ (ط) ١: ١١٣ (ط).

(٢٠) التفسير والمفسرون ١: ٣٥.

(٢١) الاتقان ٤: ٢٠٤.

(٢٢) التفسير والمفسرون ١: ٦٣-٦٤.

(٢٣) البرهان ٢: ١٧٥. والبحار ٨٩: ١٠٥ (بيروت).

(٢٤) وناهيك عن قوله ابن الخطاب: «لابقاني الله لمعضلة ليس لها ابو حسن» (أنساب الأشراف: ١٠٠، رقم ٢٩).

(٢٥) التفسير والمفسرون ١: ٨٩.

(٢٦) بحار الانوار ج ٨٩ (ط بيروت) ص ١٠٥-١٠٦ عن كتاب سعد السعود

للسيد ابن طاووس ٢٨٥-٢٨٦.

(٢٧) راجع في ذلك اسد الغابه لابن الاثير

٢٢:٤-٢٣. والاصابة لابن حجر: ٥٠٩.
وحيلة الاولياء لابي نعيم: ٦٥:١. وانساب
الاشراف للبلاذري: ١٠٠، رقم ٢٩.
(٢٨) سعد السعود ٢٨٥ والبحار ٨٩-١٠٥.
(٢٩) شرح النهج ١٩:٢.
(٣٠) المستدرک: ١٢٦ و ١٢٤.
(٣١) انساب الاشراف للبلاذري ٩٨-٩٩ رقم
٢٦ و ٢٨.
(٣٢) الكافي والموازنه للاسكافي: ٣٠٠.
(٣٣) الكافي الشريف: ١: ٦٤ كتاب فضل العلم
- باب اختلاف الحديث - رقم ١.
(٣٤) المعيار والموازنه: ٣٠١.
(٣٥) بفتح العين: رايحه الذكيه.
(٣٦) الخصل: الخطا ينشأ من عدم الرويه.
(٣٧) الخطبه رقم ١٩٢ النهج: ١: ٣٩٢-٣٩٤.
(٣٨) حلية الاولياء: ١٢٤-١٢٩. واسد الغابه
٢: ٢٥٦-٢٦٠. والاستيعاب بهامش
الاصابة ٢: ٢١٦-٢٢٤ والاصابة ٢:
٣٦٨-٣٧٠.
(٣٩) التقارن: ٢٠٧:٤-٢٠٨.
(٤٠) سعد السعود: ٢٨٥. البحار ٨٩: ١٠٥.
(٤١) راجع الغدير: ١: ٥٣ رقم ٧٩.
(٤٢) الدر المنثور: ٢٩٨. والآلوسي في روح
المعاني: ١٧٢:٦.
(٤٣) وثقه أصحاب التراجم. قال الأعمش: اذا
حدّثك زيد بن وهب عن أحد فكأنك سمعته
من الذي حدّثك عنه. اسلم في حياة النبي
(صلّى الله عليه وآله وسلم) وهاجر اليه. فبلغته
وفاته في الطريق. فهو معدود من كبار

التابعين، سكن الكوفة وكان في الجيش
الذي مع علي (عليه السلام) في حربه
الخوارج. وهو اول من جمع خطب
علي (عليه السلام) في الجُمع والاعياد
وغيرهما. توفي سنة ٩٦ وقد عمر طويلاً...
(٤٤) الخصال: ٢: ٤٦١ باب ١٢.
(٤٥) راجع بحار الانوار (بيروت)
٣٦: ٢٢٩ و ٢٣٠ و ٢٣٣ و ٢٣٤.
(٤٦) قاموس الرجال للتستري: ٦: ١٢٦ ط ١ نقلا
عن الشافعي.
(٤٧) تقريب المعارف: ١٦٨.
(٤٨) وفي نسخة: جلبت.
(٤٩) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ٣٦
برقم ٢٥. وقاموس الرجال: ٦: ١٤١-١٤٢.
(٥٠) الطبقات (ط ليدن) ٤: ٦ س ١٥ و ٢٠.
(٥١) المصدر: ٥ س ٢٠.
(٥٢) المصدر: ٤ س ١٩.
(٥٣) الطبقات: ٦: ٥ س ٤.
(٥٤) المصدر: ٤ س ٢٤.
(٥٥) وسائل الشيعة ١٨: ١٠٩ رقم ٤٤.
(٥٦) الاتقان: ٤: ٣٠٩-٣١٠.
(٥٧) تقريب المعارف لابي الصلاح: ١٦٨.
وراجع سفينة البحار ١: ٨.
(٥٨) ينقل التستري في قاموس
الرجال: ١: ٢٣٧.
(٥٩) الخصال للصديق: ٢: ٤٦١.
(٦٠) شرح النهج لابن ابي الحديد: ٢: ٥٢.
(٦١) المصدر: ٦: ٤٤.

* * *

سعيد بن جبير حياته ومنهجه في التفسير القسم الأول

حسن السعيد

يطرق الأبواب.

وهذا «جهذ العلماء» وأعلم التابعين في التفسير «سعيد بن جبير» (رضي الله عنه) أحد أولئك الأفاضل الذين لم ينالوا ما يستحقون من الدراسة والبحث.

هنا وقفة سريعة مع هذا التابعي الجليل، الذي ساهم مساهمة فعالة في إثراء الحياة الفكرية، خاصة على صعيد المعالجات القرآنية، وبالأخص في مجال النشاط التفسيري، ودوره الريادي فيه.

مدارس التفسير

لم يدون التفسير في عهد الصحابة، لقرب العهد برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولقلة الاختلاف، والتمكن من الرجوع إلى الثقة.

فلما انقضى عصر الصحابة أو كاد،

حفلت المكتبة القرآنية

بالعديد من الدراسات الجادة، سواء تلك التي تتبع الأصول التاريخية للثقافة الإسلامية، أو التي تناولت القضايا ذات العلاقة بالمعرفة الحديثة.

غير أن ثمة تبايناً واضحاً لا تزال تشكو منه دوائر البحث، حينما تستغرق دراسات كثيرة في محور واحد، وعلى حساب، بقية الأبعاد الأخرى، والتي لم تحظ -بندورها- بالعناية الفائقة التي حظيت بها غيرها. وبدلاً من السعي الحثيث لردم هذه الهوة -إن صح التعبير- نجد في المقابل تكرساً مدهشاً لهذه الظاهرة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، لا تزال الأضواء تسلط، وبشكل مكثف، على بعض الشخصيات العلمية فيما بقيت شخصيات أخرى تنتظر من

سعيد بن جبير حياته ومنهجه في التفسير

وصار الأمر إلى تابعيهم، انتشر الإسلام واتسعت الأمصار وتفرقت الصحابة في الأقطار، وحدثت الفتن واختلقت الآراء، وكثرت الفتاوى والرجوع إلى الكبراء، فأخذوا في تدوين الحديث والفقه وعلوم القرآن. فأول ما دُونوه من العلوم التفسير... وقد تميزت في عصر التابعين ثلاث مدارس في التفسير.

١- مدرسة مكة: وأصحابها تلاميذ

إبن عباس (رضي الله عنه).

٢- مدرسة العراق: وأصحابها

تلاميذ إبن مسعود (رضي الله عنه).

٣- مدرسة المدينة: رجالها تلاميذ

أبي بن كعب، وأصحاب زيد بن أسلم.^(١)

بهذا الصدد يقول «إبن تيمية»:

«وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب إبن عباس، كمجاهد، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة مولى إبن عباس، وغيرهم من أصحاب إبن عباس كطاووس، وأبي الشعثاء، وسعيد بن جبير وأمثالهم». وكذلك أهل الكوفة من أصحاب «عبد الله بن مسعود» - ومن ذلك ما تميزوا به عن غيرهم، وعلماء أهل المدينة في التفسير، مثل «زيد بن أسلم»، الذي أخذ عنه «مالك»، وأخذ عنه أيضاً

ابنه «عبد الرحمن» و«عبد الله بن وهب».^(٢)

جدير ذكره أن مدرسة التفسير

بمكة قامت على عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما)، فكان يجلس لأصحابه التابعين، ويفسر لهم كتاب الله تعالى، ويوضح لهم ما أشكل من معانيه، وكان تلاميذه يعون عنه ما يقول، ويرون لمن بعدهم ما سمعوه منه.

وقد اشتهر من تلاميذ إبن عباس

بمكة، سعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة مولى إبن عباس، وطاووس بن كيسان اليماني، وعطاء بن أبي رباح.^(٣) ولقد جمع سعيد علم الصحابة من التابعين، وألم بما عندهم من النواحي التي برزوا فيها، فقد قال خفيف: «كان من أعلم التابعين بالطلاق سعيد بن المسيب، وبالحج عطاء، وبالحلال والحرام طاووس، وبالتفسير أبو الحجاج مجاهد بن جبر، وأجمعهم لذلك كله سعيد بن جبير».^(٤)

من هنا تتضح المكانة العلمية

المرموقة لسعيد بن جبير، ويتجلى دوره الفذ والمبكر في إرساء أسس المناحي المعرفية، وتوطيد أطرها المنهجية التي وضع لبناتها استأذنه عبد الله بن

عصره

سنركز الحديث في هذه النقطة حول الحياة السياسية والفكرية فقط، لطبيعة ارتباطهما بالبحث، رغم أهمية الجوانب الأخرى:

أ- الحياة السياسية

عاش «سعيد بن جبير» كل سني حياته في ظل الحكم الأموي. وكانت المرحلة التي شهدناها قد تميزت بقدر غير يسير من الخطورة، والانحراف -على سعيد الحكم- مما ساعدت في خلق مناخ غير صحي، لا يزال يستوطن العديد من الأجواء، رغم تباعد الزمن.

فمنذ اللحظات الأولى لعصر صدر الرسالة لعب الأمويون دوراً قيادياً في مناهضة الإسلام ورسوله، حتى دانوا بالدين الجديد مخافة القتل عند ما فتحت مكة بجيش الإسلام (سنة ٨ هـ).

وبعد وفاة الرسول كان الأمويون دعاة لجعل السلطة في قريش لا في الأنصار، وعند ما ولي الخلافة عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية، اتخذ الأمويون هذا الظرف سبيلاً لفرض

سيطرتهم على مقاليد دولة الخلافة، مما أدى إلى ثورة قتلت عثمان، ونصبت علي بن أبي طالب، فناهضوها ورفضوا الاعتراف بشرعية تغييراتها السياسية، ومضوا في طريقهم حتى اجتمع لهم الأمر بقيادة معاوية بن أبي سفيان (سنة ٤٠ هـ - ٦٦١ م) عندما خلص لهم الحكم فتأسست دولتهم، واتخذوا دمشق عاصمة لها.^(٥) وهكذا شهد المسلمون ارهاصات نظام جديد عرف في الأصول الإسلامية والتجربة الإسلامية بنظام الملك، وهو نظام بدأ معاوية أول تطورات، وخلال استطاع أن يمكّن لنفسه ولسلطانه تمكيناً قوياً، وقد اقتضاه ذلك أن يمد طرفه نحو حضارات الآخرين يستلهم منها ما يوافق إدارة ملكه، وقد قطع في هذا الصدد شوطاً كبيراً.^(٦) وكان يحس -كما يحس كثير من المغتصبين- أنه بحاجة إلى أن يحيط عرشه بالأبهة والمظاهر الفخمة، وتشبه في هذا بأباطرة الدولة البيزنطية، الذين تشبهوا هم أنفسهم بملك ملوك الفرس.^(٧)

ولم يمتز على التحاق الرسول محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالرفيق الأعلى سوى ثلاثين عاماً حتى

أصبحت الخلافة، في بداية العهد الأموي، نظام توريث أول مرة في تاريخ الإسلام.^(٨)

على أن التأثيرات السلبية لم تبق على مستوى النظام السياسي، بل شملت البعدين المكملين له وهما الفكر السياسي والممارسة السياسية، إذ انقسم المجتمع الإسلامي إلى فرق متعددة، على مستوى الفكر السياسي، بينما شهدت الممارسة السياسية - وخاصة بين الحاكم والمحكوم - انتكاسة مروعة.

وتأسيساً على ذلك، ليس بمقدور أي منصف أن يتغاضى عن الفتنة الأموية، التي ما كانت لتمردون أن تترك بصماتها على مناحي الحياة الإسلامية السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والأدبية وغيرها.^(٩)

وأية متابعة تاريخية لعصر سعيد بن جبير، تثبت هذه الحقيقة، وقد كانت ثورة الإمام الحسين (عليه السلام) ايذاناً بتحطيم الإطار الديني المزيف الذي كان الأمويون وأعوانهم يحيطون به سلطانهم، وفضح الروح اللادينية الجاهلية التي كانت أطروحة الحكم

انذاك. ولقد هزت الثورة الضمير المسلم هزاً متداركاً، وأيقظته من سباته الطويل، ليكسب الحياة الإسلامية سمة كانت قد فقدتها قبل ثورة الحسين (عليه السلام)، ثم أخذ المجتمع الإسلامي يشهد من حين لآخر ثورات عارمة يقوم بها الرجال العاديون على الحكام الظالمين، وكانت روح كربلاء تلهب أكثر القائمين بها، وتدفعهم إلى الإستماتة في سبيل ما يرونه حقاً.^(١٠)

ويكفي أن يكون عصر «سعيد بن جبير» قد شهد خمس ثورات، ما عدا ثورة كربلاء (٦١هـ)، وهذه الثورات هي: ثورة المدينة (٦٣هـ)، ثورة التوابين (٦٥هـ)، ثورة المختار الثقفي (٦٦هـ)، ثورة مطرف بن المغيرة (٧٧هـ)، وثورة ابن الأشعث (٨١هـ)، والتي ساهم فيها سعيد بن جبير مساهمة فعالة، حتى لحظة إخمادها عام ٨٢هـ لتندلع، بعد استشهاد بسبع وعشرين سنة، ثورة زيد بن علي (رضي الله عنه).

في غضون ذلك، تبلورت المعالم الرئيسية للإتجاهات السياسية سواء أكانت الحاكمة أو المعارضة من قبيل

الشيعية والخوارج. في حين كانت الساحة الفكرية تشهد مخاضات العديد من التيارات الفكرية التي تركت بصماتها على حركة الفكر الإسلامي بكل تفصيلاته وتشعباته واتجاهاته.

ب- الحياة الفكرية والثقافية

كانت أهم مواطن الفكر والثقافة في القرن الهجري الأول، هي مكة والمدينة والبصرة والكوفة والقسطاط. وقد تعددت العناصر والثقافات والأفكار والأجناس، وامتزجت في ظل حركة فكرية ازدهرت فيها مجالس العلم والعلماء في التفسير والحديث والفقه والأدب.^(١١) ومما لا شك فيه أن حالة المسلمين، في العصر الأموي قد تغيرت عن عصر الرسول والخلفاء من بعده، فلقد كثر فيه العلماء وانتشروا في البلاد الإسلامية شرقها وغربها، وتفرغوا لدراسة الدين عن طريق الحديث والقرآن ليتعرفوا على أحكام الحوادث التي استجدت بسبب اتساع رفعة الإسلام والاتصال بالأمم التي خضعت للدولة الفاتحة، تلك التي كانت تتميز بخصائصها وأديانها وعاداتها مما اضطر المسلمين والعلماء إلى التوسع في

البحث ودراسة القرآن والحديث واللغة ليستعينوا بذلك على معرفة أحكام المستجدات التي اقتضتها طبيعة الزمن، لا سيما أن الكثير منها لا يشبه ما كان في عصر الرسول، ومن تلك الدراسة الواسعة للقرآن والحديث انتقل العلماء إلى مرحلة جديدة لم تكن شائعة في العصرين اللذين سبقا هذا العصر...

ومما لا شك فيه أن تعمقهم في دراسة القرآن والحديث كان له أكبر الأثر في النزاع العقائدي الذي بدأ في العصر الأموي، واتسع حتى بلغ ذروته في العصر العباسي. ويبدو ذلك حينما نلاحظ أن الخوارج والمرجئة والمعتزلة والأشاعرة وأتباعهم على ما بينهم من تباعد في الرأي بلغ حد الإسراف في بعض المسائل، كانوا يحتجون لآرائهم ومعتقداتهم بالقرآن والحديث، وما ذاك إلا لأنهم وجدوا فيهما ما يصلح أن يكون سنداً لأكثر تلك المباحث التي اختلفت فيها آراء تلك الفرق.^(١٢)

ويدور جوهر الخلاف حول محور خطير وحساس، ونعني به الإمامة، علماً بأن أول ما حدث من الاختلاف بين المسلمين -بعد نبيهم(صلى الله عليه وآله

وسم) - اختلافهم في الإمامة^(١٣) وهكذا وجدنا العصر الأموي يعجّ بالتيارات الفكرية المختلفة... ولقد كان بعض هذه التيارات مخالفاً لبعضها الآخر أو مناقضاً له.^(١٤)

من جهة أخرى، أدّى اختلاط المسلمين بغيرهم من أصحاب الديانات الذين لم يدخلوا في الدين الإسلامي إلى الكثير من الإحتكاكات العقائدية. وقد نتج من الإختلاط إثارة الشكوك حول العقائد الإسلامية وانتشار الإلحاد في البلاد الإسلامية^(١٥) ووسط هذه الأجواء المزدحمة بالآراء والأفكار نشأت تيارات لا عهد للمسلمين بها كالزندقة والتصوف وغيرها.

ورغم تمتع أكثر تلك التيارات بحرية الحركة والتعبير عن منطلقاتها، بدعم وحث يصل الى حد التبني من قبل السلطة الأموية لبعضها... إلّا أن الثابت في الموقف الأموي الذي لم يطرأ عليه أي تغيير - ما عدا فترة قصيرة من الزمن - هو الارهاب الفكري ضد أتباع آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولم يترك خصومهم وسيلة في القضاء عليهم إلّا استعملوها، حتى اتهموهم بالزندقة،

والخروج عن الدين، وصدرت الفتاوى بحقهم في الإباداة... وحكم السيف في الرقاب، حتى كان أحب إلى الرجل أن يقال له زنديق وكافر من أن يقال له شيعي.^(١٦)

في مثل هذه الظروف العصبية واصل علماء الإسلام دورهم التاريخي، وكان في مقدمتهم بالطبيع علماء مدرسة أهل البيت (عليهم السلام)...، رغم ما كان يلحق بهم من أذى وعنت واضطهاد. بلغ أوجه مع السعديين «سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير» وقصة الأول معروفة حينما ضربه عامل الأمويين وطاف به في المدينة سنة (٨٥هـ). جرّاء رفضه بيعة الوليد وسليمان ابني عبد الملك.

أمّا الثاني فقد تخضبت هامته بالدم، على يد الطاغية الحجاج بن يوسف الثقفي.

حياته

اسمه ونسبه

هو أبو محمد، أو أبو عبد الله، سعيد بن جبير بن هشام الأسدي: تابعي، كان أعلمهم على الإطلاق. وهو حبشي الأصل، من موالى بني والبة بن الحارث من بني أسد.^(١٧)

يقول عنه ابن شهر آشوب في المناقب: أبو محمد سعيد بن جبير مولى بني أسد نزيل مكّة وكان يسمى جهبذ العلماء^(١٨) أصله الكوفة، من أصحاب السجاد (عليه السلام).^(١٩)

لم يحدد المؤرخون تاريخ ولادته، ولعلّها في ٤٥ هـ. تلقى ابن جبير طرّفاً من تعليمه على ابن عباس وعبد الله بن عمر. بعد أن أحسن القراءة والكتابة بدأ بالتردد على حلقة ابن عباس ليكتب عنه علوم الدين، وظل ملازماً له وكانت ذاكرته الحافظة تناسب غزارة علم ابن عباس، وهذا ما لفت انتباهه إليه^(٢٠) فسأله يوماً: «ممن أنت؟ فقال سعيد: من بني أسد. فقال له: من عربهم أو من مواليهم؟ فقال: لا بل من مواليهم. فقال له ابن عباس: فقل أنا ممن أنعم الله عليه من بني أسد». ^(٢١)

أما عن طفولته فلم يذكر المؤرخون عنها شيئاً يستحق الذكر، وكل ما ذكره عن مرحلة صباه هو إشارات قليلة لا تكفي لتشكيل انطباع كامل، أو حتى ملامح سريعة عن شخصيته في تلك الفترة المبكرة من عمره.

ومن ذلك ما ذكره ابن سعد في

طبقاته. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا همام بن يحيى عن محمد بن جحادة عن أبي معشر عن سعيد بن جبير قال: رأي أبي موسعود البديري في يوم عيد ولي ذؤابة، فقال: يا غلام! (أو يا غليم)، إنه لا صلاة في مثل هذا اليوم قبل صلاة الإمام فصل بعدها ركعتين وأطل القراءة.^(٢٢)

غير أن سعيداً دخل إلى دائرة الضوء حينما تتلمذ على استاذة عبد الله بن عباس. إذ ظل ينهل من علم حبر الأمة ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. ولما سكن ابن عباس الحجاز في أخريات أيامه كان سعيد، رغم كونه مفسراً ومحدثاً يرجع إليه في الكوفة، لكنه لم ينقطع عن الحج مرتين كل عام، فكان يلتقي هناك بابن عباس، ثم بإبن عمر ليأخذ عنهما.^(٢٣)

وهذا يعني أن سعيد بن جبير بقي ملازماً لاستاذة ابن عباس حتى انتقاله إلى الرقيق الأعلى سنة ثمان وستين على الأرجح. وكان عمر سعيد بن جبير يومئذ ثلاثاً وعشرين سنة.

من هنا نستطيع القول بأن سني التلمذه، التي لانعرف مدتها بالضبط، كانت في مرحلة الشباب المبكر، وهي

الأخصب والأنسب في العمر لتلقي العلم ووعيه.

وعلى ما يبدو أن علاقة ابن عباس بتلميذه سعيد بن جبير قد مرّت بثلاثة أدوار:

الأول: البدايات

ويعود هذا الدور إلى بدايات انخراط سعيد بن جبير في حلقات دروس عبدالله بن عباس. وقد كانت هذه البدايات عادية وطبيعية شأنها شأن كل البدايات، اللهم إلا النوابع الأفذاذ الذين قلّما يوجد النهر بأمثالهم فانهم يثيرون الانتباه من وقت مبكر.

وبالنسبة للتلميذ سعيد بن جبير كان دؤوباً على الحضور والاستفادة باقصى ما يمكن. جهد الفتى الصغير على أن يلوذ بالصمت واكتفى بالتلقي فقط. وقد سئل سعيد بن جبير ذات مرّة حول إذا ما كان كل حديثه سؤالاً منه لإبن عباس فأجاب: لا، كنت أجلس ولا أتكلّم حتى أقوم، فيتحدثون فاحفظ. (٢٣) في مرحلة لاحقة لم يكتف هذا الفتى الحبشي بالحفظ، وإنما انتقل الى خطوة متقدمة، فبدأ يكتب ما يسمع من

حديث... ومن الطريف في الأمر انه استخدم كل الوسائل المتاحة له في هذا الاتجاه. وهذا هو سعيد بن جبير يقول: ربّما أتيتُ إبن عباس فكتبْتُ في صحيفتي حتى أملاها، وكتبت في نعلي حتى أملاها، وكتبت في كفي، وربّما أتيتُ فلم أكتب حديثاً حتى أرجع، لا يسأله أحد عن شيء. (٢٥)

وبسبب ازدحام درس إبن عباس بطلّاب العلم من جهة، ولأن سعيداً كان يلوذ بالصمت من جهة أخرى... فان إبن عباس لم يتمكن من اكتشاف مكامن عبقرية تلميذه سعيد بن جبير، ومنذ الوهلة الأولى، ولهذا لا نستغرب إذا ما كانت البدايات هي مرحلة ما قبل الاكتشاف.

الثاني: الاكتشاف والتبني

ربّما لم يمر وقت طويل حتى اكتشف إبن عباس تلميذه سعيد بن جبير، وكانت البداية حينما بادر إبن عباس في الإستفسار عن تلميذه بقوله: ممن أنت؟

والذي يبدو أن هذه الحادثة كانت ايذاناً بعهد حديد من العلاقة بين الاستاذ

والتلميذ، أعقبتهَا مرحلة أخرى اتسمت بالتبني من قبل الاستاذ لتلميذه، وهو ما وثق عرى العلاقة ودفع بها إلى أمام. ومن بوادر ذلك التبني هو دفع الاستاذ تلميذه في التصدي للحديث، وهذا مما لا ريب فيه دفع قوي نحو الإعتماد على النفس... والتشجيع... والدعم.

عن روح بن عباد قال: أخبرنا شعبه عن سليمان عن مجاهد قال: قال ابن عباس لسعيد بن جبير. حدث، فقال: أحدث وأنت ها هنا؟ فقال: أو ليس من نعمة الله عليك أن تتحدث وأنا شاهد فان أصبت فذاك وإن أخطأت علمت؟ (٢٦)

وواضح مما تقدم ان ابن عباس يدفع تلميذه بالاتجاه المطلوب، بمعنى أنه كان يتبناه في محاولة لاعداده، لكي يتبوا موقعه في دنيا العلم. ويتحمل المسؤولية كاملة في الحفاظ على الشريعة. وهناك رواية تزعم هذا الإستنتاج، فعن مؤذن بن وادة قال: دخلت على عبدالله بن عباس وهو متكئ على مرفقة من حرير، وسعيد بن جبير عند رجليه وهو يقول له: انظر كيف تحدثت عني فانك قد حفظت عني حديثاً كثيراً. (٢٧)

لهذا كله كان ابن عباس يولي تلميذه

سعيد بن جبير اهتمامه ورعايته ومدحه. وقد حدث قتادة عن أبي حسان عن سعيد بن جبير أن امرأة كتبت إلى ابن عباس بعد ما ذهب بصره، قال فدفع الكتاب إلى ابنه فلبس، قال فدفع الصحيفة التي فقرأتها عليه فقال لابنه: ألا هذرمتها كما هذرمتها الغلام المضري؟ (٢٨)

وبديهي أن تتوطد هذه العلاقة، وتترسخ يوماً بعد يوم حتى تصل مدياتها الأخيرة. وبذا تكتمل أو اصر الاكتشاف والتبني حينما تتمخض عن الدور الأخير المأمول.

ثالثاً: الإعتماد المطلق

وفيه يكون ابن عباس قد منح تلميذه ثقته الكاملة بل المطلقة، وقد جرى العرف أن لا يولي أهل العلم ثقتهم المطلقة إلا لعدد خاص جداً، ربما لا يتجاوز في كثير من الأحيان عدد أصابع اليد الواحدة. وهذا فقيه آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) الامام الصادق (عليه السلام) قد أجاز لأربعة فقط من تلامذته أن يتحدثوا نيابة عنه، من بين أربعة آلاف تلميذ كانوا يتلقون العلم في مدرسته الكبرى. وليس أدل على تلك الثقة المطلقة

إحدى مصاديق الاشكالية المنهجية التي
تطرقنا إليها سريعاً في موضوع: ابن
عباس: مدرسته ومنهجه في التفسير^(٣١)

هو... والسلطة

عُرف عن سعيد بن جبير انه
لا يمكث في مكة إلا مدة قصيرة أيام
الحج ثم يعود إلى الكوفة ليكسب لقمة
العيش، ومع أن الكوفة مركز العلم
والرواية ومن كان مثل سعيد يستطيع
العيش معتمداً على علمه، إلا أنه كان يأبى
كسب العيش بغير عمل يده، عملاً بقول
الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) حين سُئل:
أي الكسب أطيب؟ قال (صلى الله عليه وآله وسلم):
«عمل الرجل بيده والبيع مبرور».

كان كاتباً لعبدالله بن عتبة بن
مسعود حين كان على قضاء الكوفة.
وعند ما قدم الحجاج العراق والياً
لعبدالمك بن مروان منحه سلطات
واسعة في ولايته لأسباب سياسية
معروفة لها صلة بإدارة الحكم وتثبيت
سلطة بني أمية، فلما جدد أخذ البيعة من
أهل العراق لعبدالمك كان سعيد ممن
أخذ البيعة منهم للمرة الثانية.

ولما لم يكن في الكوفة من هو أعلم

التي منحها ابن عباس تلميذه بن جبير
من استنكاره على أهل الكوفة حينما
جاءوا يسألونه بعد ما عمي وهو في مكة:
تسألوني وفيكم ابن أم دهماء؟ يعني
سعيد بن جبير.^(٣٢) وهذا اعتراف صريح
بمنزلة سعيد بن جبير، واعتماد ابن
عباس المطلق عليه، رغم صغر سنه.

هذا الموقف المنسجم تماماً مع
أخلاقية حنر الأمة يقودنا بالضرورة إلى
أن نشكك بحادثة ترتطم وهذه الأريحية
المعهودة من لدن مدرسة أهل
البيت (عليهم السلام). فقد ذكر ابن خلكان في
وفياته، ومن بعده ابن سعد في
طبقاته... أن ابن جبير كان يسائل ابن
عباس قبل أن يعمي فلم يستطع أن يكتب
معه، فلما عمي ابن عباس كتب، فبلغه
ذلك فغضب!^(٣٣)

فعلى ما يغضب ابن عباس وهو في
أواخر العمر؟

وهل يليق به ذلك وهو الذي يدفع
سعيد بن جبير إلى أن يحدث...
ويوصيه بالتقيّد فيما يحدث عنه...
وأخيراً ألم يغضب حينما يسأله أهل
الكوفة وبين ظهرا نهم ابن أم دهماء...؟!
ان هذه الرواية لا نستبعد كونها

من سعيد في زمانه، قلده الحجاج إمامة الصلاة في الكوفة، وكانت العادة أن لا يصل هذا المقام إلاّ عربي، ولايمانه وتقواه ولآه قضاء الكوفة، ولما ضجّ أهل الكوفة من أنصار الأمويين على كون القضاء صار أمره إلى أحد الموالي، استقضى الحجاج مكانه أبا برده بن أبي موسى الأشعري وألزمه سعيداً كاتباً ووزيراً، وأمره أن لا يقطع أمراً دون أخذ مشورة ابن جبير، وبقي سعيد على هذه الحال مدة من الزمن. (٢٢)

ابن جبير... والحجاج

وعلى ذكر الحجاج، فإن ثمة معرفة قديمة تربطه بسعيد بن جبير، تمتد الى أيام التلمذة على يد عبدالله بن عباس. لقد ورد عن سعيد أنه قال: «لقد رأيته يزاحمني عند ابن عباس، يعني الحجاج» (٢٣) وإن صحّت الرواية فإن اللقاء الأوّل بينهما في حلقة ابن عباس ربما تم أيام كان الحجاج مغموراً، أمّا اللقاء الثاني فعند ما تولى الحجاج ولاية الحجاز، بعد قضائه على حركة عبدالله بن الزبير وقتله، وأخذه بيعة أهلها لعبد الملك بن مروان، فكان ابن جبير ممن

أخذ الحجاج منهم البيعة، ففي محاورته قبل قتله يقول الحجاج لسعيد: «ألم أقدم مكه فقتلت ابن الزبير وأخذت بيعة أهلها وأخذت بيعتك لأمير المؤمنين». وفي هذا ما يظهر لنا الأهمية التي بلغها سعيد حيث نرى الحجاج يؤكد على أخذه البيعة من سعيد. (٢٢)

بيد أن ذلك لم يحل دون إنضمام سعيد إلى حركة المعارضة المناوئة لسلطة بني أمية. ولما وصل جور بني أمية والحجاج إلى حد تجبرهم في الدين وأمااتهم الصلاة واستخذالهم الضعفاء، تكاملت عند سعيد دوافع الثورة على هذا الحكم، ولكنه استبطن ذلك وانتظر الفرصة المواتية.

وحين وجه الحجاج عبدالرحمن بن الأشعث إلى «رتبيل» لقتاله جعل ابن جبير على عطاء الجند، فلمّا أعلن عبد الرحمن ثورته على الحجاج ونادى بخلعه انضم سعيد معه وبإيعه، وخرج معه ضمن كتيبة القراء التي كان عليها جبلة بن زحر بن قيس الجعفي. وكانت كتيبته مثلاً للبسالة، حتى قتل جبلة، فانفل عقدها، ولما قتل ابن الأشعث تشتت الثوار بعد أن قتل منهم من قتل، وكان ابن

جبير مَن هربوا متخفين، وظل على هذه الحال حتى تمكن منه الحجاج بعد ١٢ عاماً تقريباً وقتله في واسط. (٣٥)

كان شجاع اللسان، جرىء القلب، يقول الحق السافر دون أن تأخذه في الله لومة لائم، وجراءة القلب لم تزل دافعة إلى التحرش بالباطل ومهاجمته، ولا سيما بعد أن استندت إلى رصيد ذهبي من التبصر والذكاء (٣٦) وقد كانت له مواقف مشهودة في معركة دير الجماجم، إذ كان في الوقت الذي يقاتل فيه قتال المستميتين كأن يحث الآخرين على القتال. ومن ذلك ما روي عن الزبيرقان الأسدي قال: سألت سعيد بن جبير في الجماجم فقلت له: إني مملوك ومولاي مع الحجاج، أفتخاف عليّ إن قتلت أن يكون عليّ وزر؟ قال: لا، قاتل فان مولاك لو كان هيهنا قاتل بنفسه وبك.

وعن أبي اليقظان قال: كان سعيد بن جبير يقول يوم دير الجماجم وهم يقاتلون: قاتلوهم على جورهم في الحكم، وخرجهم من الدين، وتجرهم على عباد الله، واماتتهم الصلاة واستذلّاهم المسلمين. (٣٧)

بعد فشل ثورة ابن الأشعث هرب

سعيد إلى «اصبهان» لأنه سبق له أن أقام بها رداً ثم ارتحل عنها إلى العراق، وسكن قرية سنبلان، وبعد أن علم الحجاج بمكانه كتب إلى عامله هناك يستجلبه، ولكن عامله تحرّج فأرسل إلى سعيد أن يتنحى عنه، فأتى «اذربيجان» وفيها طالت عليه السنون واعتمر، فخرج إلى مكة وأقام بها. وهناك كان هو وأناس أمثاله يستخفون فلا يخبرون أحداً باسمائهم. ولم يطق ابن جبير تلك الحال فبدأ يظهر في مجالس الامام علي بن الحسين (عليه السلام) ويأتهم به، حتى قيل ان الحجاج قتله لهذا السبب. (٣٨)

وفي هذا الصدد قيل ان الحجاج طلب الاذن من الوليد بن عبد الملك في سعيد وجماعته. وهناك رواية تقول إنّ الحجاج لم يكن هو الذي طلبه وإنما خالد بن عبد الله القسري والي الحجاز هو الذي قبض على عطاء ومجاهد وسعيد وطلق بن حبيب وعمر بن دينار، إذ يروي مجاهد: قبلنا ان خالداً قد أمر على مكة، فقلت لسعيد إن هذا الرجل لا يؤمن... فاطعن واشخص فقال: يا أبا حصين! قد والله لقد فررت حتى استحييت من الله: سيجيئني ما كتب الله لي. وقيل أن خالداً

أمر ومعه كتاب القبض على سعيد. (٣٩)

وعن حفص بن خالد قال: حدثني من سمع سعيد بن جبير يقول يوم أخذ: وَشَى بِي وَاشْ فِي بِلْدِ اللَّهِ الْحَرَامِ أَكَلَهُ إِلَى اللَّهِ. (٤٠) وكان الذي أخذ سعيد بن جبير خالد بن عبد الله القسري، وكان والي الوليد بن عبد الملك على مكة، فبعث به الى الحجاج... وعن شريك عن هشام الدستوائي قال: رأيت سعيد بن جبير يطوف بالبيت مقيداً ورأيت دخل الكعبة عاشر عشرة مقيدين. ويقال أن خالد بن عبد الله سمع صوت القيود فقال: ما هذا؟ فقيل له: سعيد بن جبير وظلق بن حبيب وأصحابهما يطوفون بالبيت. فقال: اقطعوا عليهم الطواف. (٤١)

في وجه الطغيان

حينما جيء بسعيد بن جبير الى واسط أدخل على الحجاج ودار بينهما حوار مثير وطويل نسبياً. وكان الحجاج يقوم بدور الخصم والحكم في آن واحد. ومحاكمة سعيد حدث رائع يسجل آيات البطولة من مسلم يثق بعدل الله ورحمته، ويرى من المحتّم أن يجابه الطغيان في جبروته. ولا عليه إذا كانت نتيجة ذلك

قاسية اليمّة - فهو يعلم في ميزان الشريعة أن حياة الذل والخنوع لا تقاس بمكانة الشهادة العالية - لقد اذل بكبريائه قسوة الحجاج في المحكمة، وحطم غروره. بل ان سعيداً قد أبى أن يهرب من طريقه الى المحاكمة، وقد مهد له الحارس سبيل الفرار. أبى ذلك - ولقد انتفخ الحجاج في جلسته وسأل في إستخفاف. (٤٢)

- ما اسمك؟

- اسمي سعيد بن جبير.

- بل شقي بن كسير!

- أبى كان أعلم باسمي منك.

- لقيد شقيت وشقي أبوك!

- الغيب إنما يعلمه غيرك.

- لأبدلنك ناراً تلظى!

- لو علمت أن ذلك لك، ما اتخذت

الها غيرك!

- ما قولك في محمد؟

- نبي الرحمة وامام الهدى، بعثه الله رحمة للعالمين.

- وما رأيك في علي؟ أهو في الجنة

أم في النار؟

- لو دخلتها وعرفت من فيها لعرفت

أهلها.

- ما قولك في الخلفاء؟

-لست عليهم بوكيل!

-أيهم أحب إليك؟

-أرضاهم لخالقه.

-فأيهم أرضى للخالق؟

-علم ذلك عند الذي يعلم سرهم

ونجواهم.

-أبيت أن تصدقني

-بل لم أحب أن أكذبك.

ولما آعيا الحجاج أن يفحمه، حاول

أن يجره ليظهر الإستكانة والخنوع،

فيعفو عنه:

-أتريد أن أعفو عنك؟ (فردّ سعيد

في ثقة وإيمان).

-إن كان العفو فمن الله، وأما أنت

فلا تملك عفواً عن إنسان!

-ويلك يا سعيد!

-الويل لمن زحزح عن الجنة وأدخل

النار.

-اختر أي قتلة تريد أن أقتلك بها؟

-بل اختر يا عدو الله لنفسك، فوالله

ما تقتلني اليوم قتلة إلا قتلتك في الآخرة

بمثلها!

-إنذهبوا به فاقتلوه.

فلما خرجوا به من الباب ضحك

فأخبر الحجاج بذلك فأمر برده وقال له:

ما أضحكك؟

-عجبت من جرأتك على الله وحلم

الله عنك.

وهنا صرخ الحجاج: اقتلوه!!

قال سعيد: حتى أصلي ركعتين،

فاستقبل القبلة، وهو يقول: وجّهت

وجهي للذي فطر السموات والأرض

حذيفاً مسلماً وما أنا من المشركين.

قال الحجاج: اصرفوه عن القبلة إلى

قبلة النصارى...

فصرف عن القبلة...

وقال سعيد: فأينما تولّوا فثمّ وجه

الله.

قال الحجاج: كبوه لوجهه!

قال سعيد: منها خلقناكم وفيها

نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.

قال الحجاج: اذبحوه!

قال سعيد: أما إنني أشهد أن لا إله

إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً

عبده ورسوله، خذها مني حتى تلقاني

يوم القيامة.

ويساق سيد التابعين إلى الذبح،

وكان آخر ما قاله: اللهم لا تسلط الحجاج

على أحد بعدي!

وقد استجاب الله دعاءه، فمات

الحجاج بعد هذا الحادث بخمس عشرة ليلة دون أن يريق دماً لإنسان، وكان قبل موته قد جفاه النوم، والثالث عقله، فكان يستيقظ في الليل فرعاً وهو يصيح:

يا قوم! ما لي ولسعيد بن جبير، كلما عزمت على النوم أخذ بحلقِي. (٢٣)

قتل ابن جبير في شعبان عام ٩٤هـ، وفي رواية أخرى ٩٥هـ.

وقد قال أحمد بن حنبل: لقد قتل الحجاج سعيداً وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه. وقال الحسن البصري عند سماعه بمقتل سعيد: «اللهم أعن على فاسق ثقيف، والله لو أن أهل الأرض اشتركوا في قتله لكبهم الله في النار». (٢٤)

وروي أن ابن جبير لما قتله الحجاج سال منه دم كثير، فسأل الحجاج عن السبب، ف قيل له: قتله ونفسه عنده، ومن كنت تقتله قبله كانت نفسه تذهب من الخوف، فلذلك قلّ دمهم. (٢٥)

قتل سعيد بن جبير وهو ابن تسع وأربعين سنة (٢٦) وقيل ابن خمسين، ودفن في ظاهر واسط من الجهة الغربية، وقبره يزار بها وهو على بُعد ميلين من مدينة الحي، وقيل لهذا الحي

حي واسط للتمييز بينه وبين أحياء كانت هناك في القديم...

وبعد زوال عهد الحجاج أعنتني بقبر سعيد (رضي الله عنه) وأصبح مزاراً، وعلى مر السنين. هيا الله أحد المحسنين فشيد له قبة ضخمة وذلك عام ١٠٥٣هـ - ١٦٤٢م. وفي عام ١٩٠٠م أضاف أحد المحسنين جامعاً ملاصقاً للبناء القديم من الجهة الجنوبية، فيما بوشر ببناء حديث يليق بمقام سعيد عام ١٩٦١م واكتمل عام ١٩٦٨م من قبل أبناء مدينة الحي. (٢٧)

عقيدته

يذهب العديدون، وفي مقدمتهم علماء الرجال، إلى أن مذهب سعيد بن جبير كان هو موالاة أهل البيت (عليهم السلام). وقد أسند أبو عمرو الكشي في كتاب الرجال عن أبي عبد الله الصادق أنه قال سعيد بن جبير كان يأتني بعلي بن الحسين، وكان علي بن الحسين يثني عليه، وقال ما كان سبب قتل الحجاج له إلا على هذا الأمر يعني التشيع، وكان مستقيماً ثم روى روايات دالة على تشيعه، ونص جمال الدين العلامة بن

المطهر في الخلاصة أيضاً على تشيعه،
وسائر علماء الرجال في كتبهم الرجالية
كذلك. (٣٨)

وقد عدّه الشيخ الطوسي في رجاله
من أصحاب السجاد (عليه السلام) (٣٩) أما
ابن شهر آشوب فقال في الجزء الرابع
من المناقب في فصل في أحواله (علي
بن الحسين عليه السلام) وتاريخه: ومن
رجال من التابعين: أبو محمد سعيد بن
جبير... الخ.

وقال الكشي في ترجمة سعيد بن
المسيب. قال الفضل بن شاذان: ولم يكن
في زمن علي بن الحسين (عليه السلام)، في
أول أمره، إلا خمسة أنفس: سعيد بن
جبير، سعيد بن المسيّب، محمد بن جبير
بن مطعم، يحيى بن أم الطويل، أبو خالد
الكاكلي... (٥٠)

ورغم خصوصيته، في كونه أحد
خمسة من أقرب التابعين للامام علي بن
الحسين (عليه السلام)، لكن البعض حاول
الغمز من قناته، بحجة اجتهاده في
الفتوى دون اتباعه أثر أهل البيت
المعصومين (عليهم السلام) وعضدوا ذلك
بعدم شيوع رواية منه أيضاً عن أئمة
زمانه (عليهم السلام) (٥١) وكذلك ما روي عن

لعبه الشطرنج استدباراً (٥٢) أو عدم
إيمانه بالنقية بقوله: لا نقية في
الإسلام (٥٣) ناهيك عن مشاركته في
بعض الوظائف الرسمية، كما تقدّم.

أما تشيعه فقد كانت رواية الامام
الصادق (عليه السلام) كافية للتدليل على
ذلك: (ما كان سبب قتل الججاج له إلا
على هذا الأمر يعني التشيع)، وقد وصفه
المؤرخون بالاستقامة -أي على مذهب
أهل البيت- (عليهم السلام) (٥٤). والذين
يؤخذون عليه عدم شيوع رواية منه عن
أئمة زمانه (عليهم السلام) تغيب عنهم حقيقة
مهمة الا وهي أن التشيع لم يكن وقتئذ
مبلوراً بالشكل الذي أصبح فيه فيما بعد
مرحلة الامام الصادق (عليه السلام)، ثم
والأهم من ذلك أن الفترة التي شهداها
سعيد بن جبير كانت من أحلك فترات
التاريخ الإسلامي وأكثرها ظلاماً ومرارة
خاصة بالنسبة لاتباع مذهب أهل
البيت (عليهم السلام). وقد مر الكلام في أول
المقال بأنه كان أحب إلى الرجل أن يقال
له زنديق كافر من أن يقال له شيعي
(انظر الهامش «١٦»).

وما ينطبق على سعيد بن جبير
ينطبق على غيره من علماء عصره،

الَّذِينَ عَاشُوا مَرَحِلَةَ الْإِمَامِ
زَيْنِ الْعَابِدِينَ (عليه السَّلام).

أَمَّا حَوْلَ لَعْبِهِ الشَّطْرَنْجَ اسْتِدْبَاراً،
كَمَا رَوَى ابْنُ خُلَّكَانَ (٥٥) فَانْ هَذَا الْأَمْرُ
لَا يَلِيْقُ بِزَاهِدٍ كَسْعِيدِ بْنِ جَبْرِ وَهُوَ الَّذِي
يَقُولُ: «مَا مَضَتْ عَلَيَّ لَيْلَتَانِ مِنْذُ قَتَلِ
الْحُسَيْنَ إِلَّا أَقْرَأَ فِيهِمَا الْقُرْآنَ إِلَّا مُسَافِراً
أَوْ مَرِيضاً». (٥٦)

وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مَوَاقِفُ كَانَ فِيهَا
صَارِماً جَاداً يَعْرِفُ لِلْوَقْتِ قَدْرَهُ وَأَهْمِيَّتَهُ،
وَمِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ جَرِيرٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي
عَمْرَةَ قَالَ: كَلِمَتِ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ بَعْدَ
مَطْلَعِ الْفَجْرِ فَلَمْ يَكْلَمْني. (٥٧)

أَمَّا عَنْ مِشَارَكَتِهِ فِي الْوِظَائِفِ، فَقَدْ
كَفَانَا مَوْئِنَةُ الرَّدِّ عَلَى الشَّبِيهِ الْإِسْتِاذِ
شَوْقِي أَبُو خَلِيلٍ: «وَرِغْمَ مِظَالِمِ الْحِجَاجِ،
شَارِكٌ فِي بَعْضِ الْوِظَائِفِ مِشَارَكَةٌ فَعَالَةٌ،
لِيَدْرَأَ بِهَا مَا قَدْ يَحِيقُ بِهِ مِنْ كَيْدٍ وَعَدْوَانٍ».
أَمَّا مَنْطِقُ عَصْرِنَا، يَا غَيْرَةَ اللَّهِ: سَيِّدُ
التَّابِعِينَ عِنْدَ الْحِجَاجِ؟

وَجُودُهُ خَيْرٌ مِنْ عَدَمِهِ، لِيُدْفَعَ مَا
أَمَكْنَهُ أَنْ يَدْفَعَ عَلَى ضَوْءِ «مِيزَانِ
الشَّرِيعَةِ» فَانْ وَجَدَ عِنْدَ الْحِجَاجِ، وَجَدَ
لِمَصْلَحَةِ الشَّرِيعَةِ، وَلَا يَعْنِي ذَلِكَ مُطْلَقاً،

أَنَّهُ بَاعَ دِينَهُ؟!

وَلَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: أَوْلَى بِهِ أَنْ يَتْرَكَ
الْحَيَاةَ جَانِباً، وَيَتَفَرَّغَ لِلْفَقْهِ فِي إِمَارَةِ
ظَالِمِهِ أَمِيرِهَا الْحِجَاجِ، وَلَكِنْ أَرْجِعْ إِلَى
«الْمِيزَانِ الشَّرْعِيِّ».

كَفَاحِ الْمَجَاهِدِ الْمَخْلَصِ يَجْلِبُ مَنَافِعُ
صَائِبِهِ، وَيُدْفَعُ نَوَائِبُ كَارِثَتِهِ، وَإِذَا تَعَاوَنَ
الْمَصْلُحُونَ فِي أَوْقَاتِ الطُّغْيَانِ عَلَى
الْخَيْرِ، أَسْهَمُوا فِي الْكِفَاحِ، وَأَنْهُمْ لَا بَدَّ
وَاصِلُونَ إِلَى بَعْضِ مَا يَبْتَغُونَ مِنَ
السَّدَادِ، وَلَنْ لَمْ يَتِمَكَّنُوا مِنْ اخْتِمَادِ النَّارِ
الْمَشْتَعِلَةِ، فَهَمَّ عَلَى الْأَقْلِ يَحْصِرُونَهَا فِي
نِطَاقِ أَضْيَاقٍ.

وَإِذَا كَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ «مَعَاصِرَ
سَعِيدٍ» وَقَرِيعَهُ فِي الْفَقْهِ وَالتَّقْوَى، قَدْ
اعْتَزَلَ وَظَائِفَ الدَّوْلَةِ، وَشَاءَ لِنَفْسِهِ أَنْ
يَقْتَصِرَ عَلَى النَّصِيحَةِ وَالتَّوْجِيهِ فِي رَفَقِ
وَحِيطَةٍ فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَجْبِرَ سَعِيداً عَلَى
ارْتِسَامِ مَنْهَجِهِ، فَالْأَنْطَوَائِيُّ فِي كُلِّ عَصْرِ
لَا يَسَاهِمُ فِي تَوْجِيهِهِ، وَدَرَّةُ الْمَفَاسِدِ، كَمَا
يَقُومُ بِهِ الْمَكَافِحُ الْمَجَاهِدُ.

وَمَنْ يَرَى أَنَّ مَوْقِفَ الْحَسَنِ صَائِبٌ
وَمَوْقِفَ سَعِيدٍ خَاطِئٌ، لَا يَعْلَمُ أَنَّ الْإِسْلَامَ
دِينُ كِفَاحٍ وَعَمَلٍ، وَلَيْسَتْ قِيَمَةُ الْوَرَعِ أَنْ

تعتزل المناصب، وتترك ميدان العمل لفاسق فاجر، بل عليك أن تزهد وتتورع والدنيا في يدك، تصرفها «بميزان العدالة المنصف»، فتدفع شراً يطرأ، وتجلب خيراً يتاح، ولم يتخلف سعيد بن جبير عن الغزو والجهاد^(٥٨) ويكفيه أنه أطلق صرخة في وجه أمري حاقداً، وقدم نفسه على منح التضحية والفداء، وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، فسلام عليه في الصالحين.

الهوامش

- (١) د. عبد الله محمود شحاته: «القرآن والتفسير»، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٣٩٤هـ - ١١٧٤م، ص: ٩٢-٩٦.
- (٢) يراجع كتابه: «مقدمة في أصول التفسير» تحقيق د. عدنان زرزور، دار القرآن الكريم، الكويت. ١٩٧١م، ص: ٦١.
- (٣) للمزيد عن مدرسة مكة في التفسير؛ يراجع «التفسير والمفسرون» لمحمد حسين الذهبي، القاهرة، ١٣٨١هـ - ١٩٦١م، ١: ١٠١ وما بعدها.
- (٤) محمد حسين الذهبي: «التفسير والمفسرون» ١: ١٠١.

- (٥) د. عبد الوهاب الكيالي وآخرون: موسوعة السياسة ٢: ٧٠٩، بيروت، ١٩٨١م.
- (٦) مجلة المسلم المعاصر، العدد (٢٢)، السنة (١١)، ربيع الثاني - جمادي الآخر ١٤٠٤هـ، ص: ١٥٥.
- (٧) ول وإيريل ديورانت: «قصة الحضارة» ٧: ٨١، بيروت ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨.
- (٨) مجلة «الفكر العربي»، العدد (٢٢)، السنة (٢)، تشرين الأول (أكتوبر) - تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٨١، مقال: «نظرة إلى تطور الفكر السياسي الإسلامي»، ص: ٢٦٣.
- (٩) مجلة المسلم المعاصر: المرجع السابق، والغريب حقاً أن نجد بين ظهرانينا اليوم من ينافح عن بني أمية... وعن أبي سفيان وزوجته آكلة الأكباد هند، كما هو حال الدكتور عبدالعظيم الديب، انظر مرافعة عن بني أمية في مجلة المسلم المعاصر: العدد (٤٧)، رجب، شعبان، رمضان ١٤٠٦هـ، ص: ١١٧.
- (١٠) عادل الأديب: «الأئمة الاثنا عشر: دراسة وتحليل»، بيروت ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م، ص: ١٢٨.
- (١١) محمد عبدالمنعم خفاجي: «صور من الفكر العربي وتاريخ الإسلام»، مصر ١٣٧٧هـ - ١٩٥٨م، ص: ٤٩.

- (١٢) هاشم معروف الحسني: «الشيعة بين الاشاعرة والمعتزلة». بيروت ١٩٧٨م، ص: ١٧.
- (١٣) أبو الحسن الأشعري: «مقالات الإسلاميين»، ط (٢)، مصر، ١٣٨٩هـ - ١٩٦٩م، ص: ٣٩.
- (١٤) د. عمر فروخ: «تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية»، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٧٦م، ص: ٢٠٠.
- (١٥) هاشم معروف الحسني: المرجع السابق: ٢١.
- (١٦) أسد حيدر: «الامام الصادق والمذاهب الأربعة» ط (٣)، بيروت، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م، المجلد الثالث: ٤٥١.
- (١٧) خير الدين الزركلي: «الاعلام» ٩٣: ٣، ط (٧)، بيروت، ١٩٨٦م.
- (١٨) نقلاً عن «معجم رجال الحديث» للامام الخوئي ١١٣: ٨، ط (٢)، بيروت، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.
- (١٩) المرجع السابق.
- (٢٠) مجلة «رسالة الإسلام»، العدد (٢-١)، السنة (٣)، كلية أصول الدين / بغداد، ١٩٦٨، مقال سعيد بن جبير لسلام محمد علي البياتي.
- (٢١) ابن سعد: «الطبقات الكبرى» ٢٥٦: ٦، بيروت (د.ت).
- (٢٢) المرجع السابق.
- (٢٣) مجلة رسالة الاسلام، المرجع السابق: ١٢٩.
- (٢٤) ابن سعد: المرجع السابق: ٢٥٧.
- (٢٥) المرجع نفسه
- (٢٦) المرجع نفسه: ٢٥٧.
- (٢٧) المرجع نفسه
- (٢٨) المرجع نفسه: ٢٥٩.
- (٢٩) المرجع نفسه: ٢٥٧.
- (٣٠) المرجع نفسه
- (٣١) مجلة رسالة القرآن: العدد (٤)، شوال، ذوالقعدة، ذوالحجة ١٤١١هـ.
- (٣٢) مجلة رسالة الاسلام: المرجع السابق: ١٣١.
- (٣٣) ابن سعد: ٦: ٢٦٧.
- (٣٤) مجلة رسالة الاسلام: المرجع السابق: ١٣٠.
- (٣٥) المرجع نفسه: ١٣١-١٣٢.
- (٣٦) شوقي أبوخليل: «من ضيع القرآن؟» (ط٢)، دمشق: ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.
- (٣٧) ابن سعد: ٦: ٢٦٥.
- (٣٨) الأردبيلي: «جامع الرواة ١: ٣٥٩»، الطوسي: «الرجال: ٩٠»، الحائري: «منتهى المقال: ١٤٦»... نقلاً عن مجلة رسالة الاسلام: ١٢٦.
- (٣٩) مجلة رسالة الاسلام: المرجع

السابق: ١٢٦.

(٤٠) ابن سعد ٢٦٤: ٦.

(٤١) المرجع نفسه

(٤٢) شوقي أبوخليل؛ المرجع السابق: ١٥٥.

(٤٣) د. محمد رجب البيومي: «علماء في وجه

الطفليان» نقلاً عن مراجعة للكتاب في مجلة

العربي الكويتية، العدد (٨٩)، أبريل -

نيسان ١٩٦٦.

(٤٤) ابن العماد الحنبلي: «شذرات الذهب

١: ١٠٨».

(٤٥) ابن خلكان: «وفيات الأعيان ٢: ١١٦».

(٤٦) ابن سعد؛ المرجع السابق: ٢٦٦.

(٤٧) مجلة رسالة الاسلام؛ المرجع

السابق: ١٢٩.

(٤٨) السيد حسن الصدر: «تأسيس الشيعة

لعلوم الإسلام، بغداد (د.ت) ص: ٣٢٢،

وانظر روضات الجنات ٤: ٣٩، رجال

الخوئي ٨: ١١٣، جامع الرواة: ٣٥٩.

مجمع الرجال ٣: ١١٣.

(٤٩) يراجع معجم الرجال ٨: ١١٣.

(٥٠) الفرغ نفسه، وكذلك: الطبرسي؛ مجمع

البيان ٩: ٢٨٨، رجال الكشي: ١١٠-١٠٧.

(٥١) روضات الجنات ٤: ٣٩.

(٥٢) المرجع نفسه، الاعلام للزركلي ٣: ٩٢.

(٥٣) ابن سعد ٦: ٢٦٣.

(٥٤) محمد هادي معرفة: «التمهيد في علوم

القرآن»، قم ١٣٩٧ هـ، ص: ١٩١.

(٥٥) وفيات الأعيان ٢: ١١٦.

(٥٦) ابن سعد ٦: ٢٦٠.

(٥٧) المرجع السابق.

(٥٨) شوقي أبوخليل: ١٥٤.

* * *

من أساليب الحرب النفسية في القرآن الكريم

القسم الأول

الشيخ محمد علي جواد

الكريم بشموليته يغطي هذه المساحة (الحرب النفسية) بكل الاساليب والمفردات التي تحتاجها قبل وبعد واثناء المعركة.

ونحن في بحثنا هذا ان نستكشف العطاء الثر والتقديم الافضل لرسالة السماء في هذا المجال انما يأتي ايماناً منا بأن المعركة القائمة اليوم هي بين الشعوب المستضعفة التي لا تجد معينا تستعين به ومنقذاً ينقذها الا رسالة الله تبارك وتعالى، وبين انظمة سلطوية كافرة ومتجبرة غايتها اذلال الشعوب وابتزاز خيراتها بوسائلها الماكرة الخبيثة وكذلك ايماناً منا بان الاساليب القرآنية هي المنتصرة الظافرة، لانها من ابداع وتصميم الارادة الالهية القاهرة المهيمنة ونحن ان نضع هذا بيد الشعوب

لقد استخدمت الحرب النفسية على مدى التاريخ ومنذ العهد السابقة كسلاح لتحطيم معنويات العدو و زلزلة أفراده ، والقرآن هو الرسالة الالهية الكاملة والشاملة والمبينة لكل شيء استعملت في طريق مواجهتها لقوى الضلال والكفر والنفاق الحرب النفسية وعلى مستوى لم تصل ولن تصل اليه مدرسة اكاديمية قديمة او حديثة في الفن والحكمة والطرح ، وذلك لانه كتاب الله العليم الخبير بهذه النفس وبمداخلها الدقيقة والكثيرة .

والحرب النفسية محور من محاور المعركة الكبرى المستعرة بين جبهة الحق والايمان من جهة وجبهة الباطل والضلال من جهة اخرى - والقرآن

من أساليب الحرب النفسية في القرآن الكريم

المستضعفة نرجو من ذلك اضافة لما ذكرنا هدفاً آخر وهو من أهم أهداف الحرب النفسية، ألا وهو جذب الأفراد المضللين في جبهة الباطل والضلال نحو الله تعالى أو تفريغ نفسياتهم من كل مقومات القوة والمعنوية، لكي يكون ذلك مقدمة لهزيمتهم العسكرية ان لم يتم الغرض الاول.

وأول ما يستعمله القرآن الكريم من وسائل في مجال الحرب النفسية هو ايصال الكلمة الطيبة واحسن القول واصدق النصيحة لتحقيق ما تتوخاه الحرب النفسيه من أهداف.

قال تعالى : ﴿الَّذِينَ اجْتَنَّبُوا الطَّغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ*الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ أُولُوهَا الْأَلْبَابُ﴾ (الزمر: ١٧-١٨).

فالآية هنا تستعمل اسلوب الدعوة والبشارة والمنحة الإلهية لمن يتصف بمواصفات معينة تحددها الآية وهي:

الف- الاجتناب عن الطاغوت وعبادتها
ب- الإنابة الى الله تعالى.

ج- الاستماع الى أحسن القول.

د- الرجوع الى العقل والابتعاد عن الطاعة العمياء .

فالحرب النفسية اذن دعوة لله تعالى ودعوة لطاعة أوامره عزوجل ودعوة لترك طاعة الظالمين والطغاة قبل ان يشتعل فتيل الحرب وأوار المعركة، لعل هذه الدعوة الحقة تأخذ مجراها في نفوس المقهورين على العدوان والبغي أو في نفوس الذين أغواهم ائمة الضلال والكفر ولعلها تقودهم الى ساحل النجاة والخلاص فيما لو استمعوا الى ندائها ومضامينها .

ولقد استعمل ائمة الحق هذا الاسلوب القرآني بكل صراحة ووضوح فهذا الامام علي(عليه السلام) كما في رواية يرويها عنه ابو عبدالله (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): لما وجهني رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) الى اليمن قال : يا علي! لا تقا تل احداً حتى تدعوه الى الإسلام وايم الله، لأن يهدى الله عزوجل على يديك رجلاً خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت ولك ولاؤه».(١)

وهذا هو الامام الحسين (عليه السلام) يقول أيام قدومه لاثنتين من المسلمين

التقيا به فى الطريق بعد أن رفضا دعوته لهما بالالتحاق به: «انطلقا! فلا تسمعاني واعية ولا ترياني سواداً، فإن من سمع واعيتنا أو رأى سوادنا فلم يجبنا أو يعنا كان حقاً على الله عزوجل ان يكبه على منخرية فى النار». (٢)

وقد ذكر أحد الكتاب الاسلاميين هذه الوسيلة القرآنية فى مقال له قائلاً: «إذا كانت وسيلة الحرب التقليدية هي الرصاصة فإن وسيلة الحرب النفسية هي الكلمة التي تنفذ الى ما وراء جلد الانسان لتستقر في اعماقه محدثة الاحتراق الأكثر خطورة». (٣)

ومن الوسائل الاخرى التي يستعملها القرآن الكريم فى مجال الحرب النفسية بعد الاسلوب الاول هو:

بيان السفن الإلهية

عبر القرآن الكريم فى بعض الآيات عن سنة الله تعالى فى اعطائه النصر دائماً لرسله وجنوده قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ﴾ وَأَبْصَرَهُمْ فَسَوَّفَ

يُبْصِرُونَ﴾ (الصفات: ١٧١-١٧٥).

وعبر بعض الآيات الكريمة الاخرى عن هزيمة الباطل، قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ قَتَلْتَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ سُنَّةُ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ (الفتح: ٢٢-٢٣).

ان اسلوب التذكير بالسنن الالهية من الاساليب القرآنية التي عول عليها كثيراً فى ردع أهل الباطل وفى تهديدهم وانذارهم ان هم بقوا معاندين ومخالفين لها كما ان السنن الالهية أدلة عملية تؤثر مباشرة فى نفوس الاعداء وتلقي فيها صورة الواقع المستقبلي الذي ينتظرهم وتوحي اليهم بالهزيمة لانهم فى اثر اولئك الذين عتوا عن أمر الله .

قال الله تعالى فى كتابه الكريم: ﴿... وَخَوْفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا﴾ (الإسراء: ٦٠).

وقال صاحب مجمع البيان فى معنى هذا النص القرآني: «اي نرهبهم بما نقص عليهم من هلاك الامم الماضية».

اذن، فحياة الامم السالفة وصور الاهلاك الالهى الذي ذاقوه وقضى عليهم وسيلة من وسائل التخويف حسب

صريح النص الفرآني، والاستفادة من هذا الاسلوب في ميدان الحرب النفسية ينبغي ان يتم باستعراض حياة اسلاف المعادين للحق بشكل قصصي جذاب ومؤثر وكيف انتهت مصيرهم الى الهلاك الفظيع، لعل في اسلوب التخويف وعرض النتائج المريعة التي ينتهون اليها درساً بليغاً في طلب الهداية واستماع كلمة الحق، أو لعلهم يضمنون بأنفسهم فلا يعرضونها للاهلاك الذي تعرض له من سبقهم في طريق الباطل والعدوان والغى.

خلق حالة الإحباط في الصف المعادي (Frustration)

حبط بطنه : انتفخ حَبَطاً بالتحريك وحبط جلده فى السياط . وفى المجاز حبط عمله حبوطاً وحبطاً بالسكون واحبط الله عمله . وتقول إن عمل عملاً صالحاً اتبعه ما يَحْبِطُه وإن أصعدَ كلاً طيباً أرسل خلفه ما يهبطه، استعير من حبط بطون الماشية اذا أكلت الخَضَر فاستوبلته وهلكت به . ومنه حَبِطَ دَمَ القتيل: هَذَرَ وَبَطَلَ. (٤)

فالاحباط الذي نحن بصدده هو

ابطال العمل واهدار السعي الذي يقدم عليه الانسان من خلال مايقوم به نفس الشخص من اعمال اخرى مهلكة ومبطله يسري بطلانها وهلاكها الى الاعمال الاخرى فيقضيها ويحرقها ويفسدها. والقرآن يؤكد على وجود هذه الظاهرة في نفسية الصف المعادي للايمان من خلال كثير من الشواهد كأمثال قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ*أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتِ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ (آل عمران: ٢١-٢٢).

فهذا الاحباط كان نتيجة لاعمال عدوانية يمارسها هذا المجتمع الكافر ازاء الانبياء وازاء الأمرين بالقسط.

ومثل قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتِ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ﴾ (التوبة: ١٧).

فالاحباط هنا انما لحق المشركين بسبب شركهم وكفرهم.

ومثل قوله تعالى: ﴿كَالَّذِينَ مِنْ

ذكرت الاحباط نجد ان الشرك والقتل
والصد عن سبيل الله والخوض بالباطل
والاستغراق في الملذات والكفر بآيات الله
ولقائه واختيار طريق الغي وكراهية ما
أنزل الله وكراهية ما يرضى الله تعالى
ومعاندة الرسول ومشاققته بعد تبين
الهدى الى غير ذلك من اعمال ضالة
وعداثية وترفيه وجاهلية.

ومن المعلوم ان هذه العراقيل التي
يصنعونها بأيديهم والتي تحول دون
الوصول الى نتيجة لا فى الدنيا حيث
الخسران نصيب الباطل حتماً ولا فى
الآخرة حيث النار مثنوى هؤلاء. ان مجرد
الاحساس أو الادراك بمثل هذه النتيجة
كاف أن يخلق النفس ويقتلها أذى وتعباً
ويقهرها ويفقدها الثقة بما حولها
ويربكها بحيث تبقى تتخبط في هذا
الواقع الفاسد الضال الفاقد للقيم
والكرامة والحرية والقانون ومبادئ
الخير.

ان مثل هذه الحصيلة اذا ما سلط
الضوء عليها من خلال العراقيل التي
تؤدي الى الاحباط ستكون بحد ذاتها
حرباً نفسية للصف المعادي أفراداً
ومجتمعات .

قَبْلَكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً
وَأَوْلَاداً فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ
فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُضْتُمْ
كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْخَاسِرُونَ ﴿التوبة: ٦٩﴾.

فهنا الاحباط انما كان نصيب الآتين
بعد السابقين نتيجة مسيرهم على نفس
ماسار عليه اولئك من الاستمتاع الكامل
بكافة الملذات والخوض بامور لا تدر
على الانسان نفعاً في حياته الاخرى.

ومثل قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ
بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً﴾ الَّذِينَ ضَلَّ
سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ
يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ
صُنْعاً﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ
رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فَلَا تُقِيمُ
لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنَاءً ﴿الكهف: ١٠٥﴾.

فهؤلاء الخاسرون الذين لا يقيم لهم
وزن يوم القيمة نتيجة فساد اعمالهم
كلها انما هو نتيجة ضلال سعيهم في
الحياة الدنيا وكفرهم بآيات الله
ولقائه.

ومن خلال استقراء الآيات التي

مصدراً للوباء والأمراض واثارة العفونات
في هواء البشرية الطلق.

استعمال أسلوب التكرار والتلقين

«ومن الأساليب القرآنية المتفوقة في
غرس الفكرة التي يراد غرسها هو أسلوب
التكرار والتلقين، لهذا ترى القرآن بين
الحين والآخر يكرر المقطع المهم
والحادثة التي فيها عبرة أو درس ينتفع
به ويحذر منه وعملية التلقين كما يقول
علماء النفس ومنهم «ثورندايك» تسير
وفقاً لقوانين معينة واهم تلك القوانين هو
قانون التدريب أو تكرار المادة التي يراد
تلقينها». (٥)

وقد استعمل القرآن الكريم عملية
التكرار والتفصيل لقصص الانبياء والأمم
التي عاصروها من أجل اظهار سنة الله
في عبادته. هذه السنة التي يراد من الناس
ان يعوها ويعتبروا بها ويوفقوا للسير
على ضوئها فمثلاً قصة نوح (عليه السلام)
فصلت في ست من السور القرآنية
(الاعراف، هود، المؤمنون، الشعراء،
القمر، وسورة نوح)، واكثرها تفصيلاً
سورة هود التي ذكرت قصته (عليه السلام)
في خمس وعشرين آية (من ٢٥-٤٩).

وخلاصة القول في هذه النقطة ان
القرآن كأنما يقول لمن يقف في الصف
المعادي للإيمان: لا قيمة لعملك، عمك
يذهب سدى، سوف لا تنتفع بعملك لا في
الدنيا ولا في الآخرة، عمك كالعدم
وباطل لا وجود له ، حقيقة عمك كجسم
منتفخ اصابه الوباء القاتل، اي هالك
ومهلك لك ولمن يسير عليه . ان مثل هذه
النتائج والاساليب كفيلة ان تضيق على
نفس صاحب العمل وتؤذيه وترهقه
وتقتل روح الحماس عنده وتفقده الثقة
بنفسه وبمن حوله وكفيلة أن تخلق منه
انساناً متوتر الاعصاب يوعد ويهدد اكثر
مما يعمل، يعيش الكبت ويركن الى
التبرير لتوجيه فشله أو يفكر بالعدوان،
لكن لا من أجل شيء بل من أجل
الخلاص من ضغط الاحباط الذي يعيشه
في داخله .

والذي يتأمل اكثر بعد أن يرى زحمة
هذه العراقيل وتعددها امام سير هذا
المجتمع الكافر او المشرك أو الجاهلي
المترف المعادي للقيم والرسالات
السماوية يجده، مجتمعاً مخنوقاً يراوح
في مكانه، مجتمعاً يشبه الماء الراكد
المتفسخ الذي لا يصلح أن يكون الا

وهكذا مع موارد كثيرة اتبع فيها نفس الاسلوب .

يقول السيد الطباطبائي (قدس سزه) في تفسيره: «التلقين يجعل النفس تذعن بما تلقن وتطمأن وتركن اليه بالتلقين، وان هذا التلقين يؤثر أثر العلم كما بين ذلك علماء النفس فصارت الفرية الباطلة بال تكرار والتلقين تغرهم عن دينهم وتمنعهم عن التسليم لله والخضوع للحق الذي انزله في كتابه، وهو الذي انتج على أيديهم قتل الانبياء بغير حق، اذ عندما يقوم الانبياء بتبليغ رسالة الله بينهم يلاقون استكباراً واعراضاً منهم، لان هذه الفرية توحى لهم انهم لن تمسهم النار وانهم احباء الله وانهم اولياؤه وانهم كذا وكذا مما لا مبرر لدعوة الانبياء بينهم، اذ هم كأنما يقطعون بأن النار لن تمسهم، وهذا القطع ناتج عن تكرار التلقين، فعندما يخبرهم الانبياء بان الله سيعذبهم اذا لم يستجيبوا لرسالة الله الحقة يدفعهم دافع الشعور بالغرور بهذه الفرية المستحكمة الى قتلهم بغياً وعدواناً، بل يشعرون في ممارسة هذه الجريمة لذة وجاذبية لا تدعوهم هذه اللذة والجاذبية الى التفكير في صحة

عملهم هذا أو خطئه أو هل ينبغي أو لا ينبغي أو يجب الاجتناب عنه أو لا يجب».(٤)

وقد استخدم هذا الاسلوب اليهودي في التغطية على الحقائق وقلبها وتلقين الاكاذيب غوبلز في المانيا واخرون منهم طغاة في بلادنا الاسلامية .

ومن الأمور التي اعتمد القرآن تكرارها في مجال الحرب النفسية، هو هزيمة اعداء الله وانتصار المؤمنين الصابرين الثابتين، واعتمد تكرار البشارة بالجنة والاجر العظيم لمن يجاهد في سبيل الله وتكرار اوصاف الجنة ليزيد التشوق اليها وتكرار اوصاف جهنم ليزيد الخوف والتحذر منها واجتناب ما يؤدي اليها وتكرار عداوة الشيطان للانسان وعداوة اوليائه كذلك، لكي لا تكون هناك مودة لهم في صدور المؤمنين - وان كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أبناءهم أو عشيرتهم-، وكرر الطاعة لله ولرسوله والجهاد في سبيله دون غيره من السبل والغايات، كل هذا من أجل ان تزداد كل قضية يراد تلقينها قوة ورسوخاً في ذهنية من يراد توجيهه وتلقينه بتكرارها عليه، ومن المعلوم انها

تضعف باهمالها أو بالمرور عليها بشكل بارد أو بشكل عابر .

ان تكرار كثير من القضايا قد يجرح الجبهة المقابلة ويؤذيها نفسياً، فتباكي الظالم المعتدي مثلاً على السلم والصلح ظاهرياً كثيراً ما يشوش على أذهان العوام نظرتهم عن هذا الظالم، فقد يؤدي تكرار الموضوع وتلقيه بشكل فني وذكي الى التصديق به، وبالتالي لو حصل هذا التصديق ولو بدرجة واطئة يكون نواة في شق الصف ووحدة كلمة الطرف المقابل وهذا من أهم الاهداف التي تسعى الحرب النفسية لتحقيقه، وهكذا قس مع تكرار القضايا الأخرى

وما تعطيه من نتائج ايجابية أو سلبية، ايجابيه لصالح الطرف الذي يستعمل الحرب النفسية ضد الطرف الآخر، وسلبيه على ذلك الطرف الآخر (الخصم).

الهوامش

- (١) فروع الكافي، كتاب الجهاد ٣٦:٥.
- (٢) حياة الامام الحسين للقرشي ٨٨:٢-٨٩.
- (٣) صحيفة الجهاد، العدد ١٤:٢٨٠، حسن السعيد.
- (٤) اساس البلاغة للزمخشري، مادة حَبَط: ٧٢.
- (٥) اساليب ميدانية في الحرب النفسية: ٩٤، محمد علي جواد.
- (٦) تفسير الميزان ١٢٥:٣ [نقل بتصريف].

الإستقامة ومقوماتها في القرآن الكريم

القسم الأول

الشيخ حسين الربيعي

الموضوعية، والحركة نحو تحقيق أهدافه على المدى البعيد...
ومقومات الإستقامة هي: صلاحية المبدأ وفهمه فهماً سليماً، بل وعياً عميقاً، والتفاني من أجله فكراً وعاطفة وسلوكاً.

أما صلاحية المبدأ فهو الشرط الأساس في استقامة الإنسان عليه. وهنا يجدر بنا أن نعرض بشكل إجمالي لشروط المبدأ الصالح الذي يمكن للإنسان الثبات رغم كل الظروف والصعاب، أما تلك الشروط فهي:

١- أن يكون قابلاً للإثبات العقلي والإستدلال المنطقي، وبعبارة أخرى: أن لا يكون مخالفاً للعقل السليم والمنطق الصحيح ونقول العقل السليم، لأن هناك

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ *أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الأحقاف: ٤٦).

ما هي الإستقامة؟

الإستقامة: هي لزوم المنهج المستقيم والثبات عليه بمواصلة الحركة فيه وحفظه من التحريف وأداء جميع متطلباته، ولو كلف ذلك التضحية بالغالي والنفيس.

إن الثبات والإستقامة مرتبطان بمدى صلاحية المبدأ الفكرية والعملية. وشموله لجميع جوانب حياة الإنسان والإيمان به والوعي الكلي له والعمل به وفق مقرراته

ما يشبه العقل وليس من العقل في شيء. فقد ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام): أنه سئل ما العقل؟ قال (عليه السلام): ما عبد به الرحمن واكتسب الجنان، قال: قلت: فالذي كان في معاوية؟ فقال (عليه السلام): تلك الذكراء^(١).

تلك الشيطنة وهي شبيهة بالعقل، وليست بالعقل^(٢).

٢- أن يعطي تفسيراً واضحاً وكاملاً للحياة والوجود، يجب فيه على المسائل الأساسية الكلية المرتبطة بالوجود الكلي للإنسان والكون والحياة عموماً، مبدأً ومعاداً. ولا يكتفي بالتفسيرات الجزئية الناقصة على أن يكون هذا التفسير ثابتاً، وقابلاً للإعتماد والإدماة الى آخر مطاف حياة الإنسان.

٣- أن تكون له هدفية بناءة وسليمة وواقعية تخلق في الإنسان الشوق للحركة في تحقيق تلك الأهداف.

٤- أن يكون له القدرة على إيجاد القدسية في نفوس معتنقيه.

٥- أن يكون قادراً على خلق الشعور بالمسؤولية في أعماق حامله.

٦- أن لا يكون متعارضاً مع الغرائز

والدوافع الطبيعية في الإنسان كما هي في الرهبانية المسيحية.

٧- أن يحتوي المبدأ على نظام كامل وشامل لجميع جوانب الحياة مترابطاً مع خطه العقائدي، ومستنداً إليه، ومنطلقاً منه...

بقي علينا أن نشير بإيجاز الى معالم الشخصية المبدئية من ناحية الإيمان بالمبدأ، والوعي له، والعمل به، والتحرك نحو تحقيق أهدافه. ولا شك أن هذه العوامل مترابطة ترابطاً جذرياً لا يمكن أن يفصل بعضها عن البعض الآخر... فلا يصح الإيمان إذا لم يعتمد على الوعي العميق، والفهم السليم القائم على الأدلة العقلية، والبراهين المنطقية. وكل إيمان لا يدعمه العلم والمعرفة الصحيحة إيمان وإٍ يمكن أن يتزلزل وينهدم بسرعة، وكل علم لا يؤدي الى عمل وبناء لقلقة لغزية فارغة لا قيمة لها. يقول مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام): «العلم ينادى العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل».

وفي ضوء هذا نستطيع القول: إن الإستقامة المبدئية هدف قائم بذاته

تتحقق من خلاله كل الأهداف الأخرى.
وما لم تتحقق الإستقامة في داعية المبدأ
لا يمكن أن يحقق بقية الأهداف:

﴿فَاسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ
مَعَكَ﴾ (هود: ١١٢).

ولأهمية وعظمة هذا الأمر قال إبن
عباس: ما نزل على رسول الله (صلى الله عليه
وآله وسلم) آية كانت أشد عليه ولا أشق من
هذه الآية. ولذلك قال لأصحابه حين قالوا
له: أَسْرَعَ اليك الشيب يا رسول الله:
«شيبتني هود والواقعة»^(٢).

الإستقامة في القرآن الكريم

هي الثبات على العقيدة الإلهية،
بالإلتزام الواعي المُحَكَّم بالأوامر،
والإنهاء عن النواهي، ومواصلة الحركة
الجدية الفاعلة، لنشر وتحكيم شرعة الله
في الأرض، وتحقيق إرادته. والصبر على
تجاوز العقبات والعوائق المعارضة لخط
السير نحو تحقيق الأهداف الكلية لرسالة
السماء.

وبتعبير أدق: هي قوة إيمانية،
وطاقة رسالية تنشأ في النفس وترسخ
فيها، من خلال المعرفة بالله، والعلم

بأحكامه، والحب له فتمنحها الصمود
الحركي في خط الإيمان، والمقاومة
العنيفة للتيارات المعاكسة والكدح
المواصل في طريق ذات الشوكة بدون
وهن، ولا ضعف ولا استكانة، ولا تراجع.
رجاء رضاه فقط، والتقرب اليه بقلب
مطمئن عامر بالإيمان والحيوية، موقنة
بالنصر على كل حال...

وبعد فهي كرامة إلهية يمنحها الله
لخُلَص عباده الصابرين في البأساء
والضراء وحين البأس كما جاء في دعاء
صاحب الأمر والزمان (عجل الله تعالى فرجه
الشريف): «وأكرمنا بالهدى والإستقامة».

إن الشخصية القرآنية لها مميزات
وأبعاد رسالية ابتنت منها. وقامت عليها
نذكرها بشكل إستطراذي مختصر دون
الدخول في التفاصيل، لأنها خارجة عن
البحث، وهذه المميزات مقتبسة من
أحاديث أهل البيت (عليهم السلام) خصوصاً
زبور آل محمد، «الصحيفة السجّادية»
وأبرز تلك الخصائص هي:

إنها مؤمنة بوعد الله تعالى إيمان
يقين لا ريب فيه، وبما أن هذه الميزة هي
الأساس الذي يقوم عليه البناء الفوقي

للشخصية نجد أئمة الهدى يتوسلون بالله تعالى أن يثبتها فيهم رغم ثباتها فيهم قولاً وفعلًا. فقد ورد في دعاء أبي حمزة عن السَّجَاد (عليه السَّلام):

«اللهم إني أسألك إيماناً لا أجل له دون لقاءك، أحييني ما أحييتني عليه، وتوفني إذا توفيتني عليه، وابعثني إذا بعثتني عليه... اللهم إني أسألك إيماناً تباشر به قلبي وبقيناً حتى أعلم أنه لم يصبني إلا ما كتبت لي».

كما ورد في أدعية أخرى: «اللهم صلِّ على محمد وآل محمد، وهب لي ثبات اليقين، ومحض الإخلاص، وشرف التوحيد، ودوام الإستقامة، ومعدن الصبر...»

راضية بقضاء الله، موقنة بأن هذا القضاء لخيرها، وصلاحها وتكاملها. قائلة في مواجهة كل الصعاب: ﴿لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾... وهذه السمة من السمات الأساسية في شخصية المسلم. لأنها تملأ القلب طمأنينة وتجعله راضياً بكل ما يلاقي في سبيل الله تعالى. فعن الإمام علي بن الحسين (عليه السَّلام) قال: «الصبر والرضا

عن الله رأس طاعة الله، ومن صبر ورضي عن الله فيما قضى عليه فيما أحب، أو كره لم يقض الله عزوجل له فيما أحب أو كره إلا ما هو خير له»⁽⁴⁾.

وعن أبي جعفر (عليه السَّلام) قال: «أحق خلق الله أن يسلم لما قضى الله عزوجل من عرف الله عزوجل، ومن رضي بالقضاء أتى عليه القضاء وعظم الله أجره، ومن سخط القضاء مضى عليه القضاء وأحبط الله أجره»⁽⁵⁾.

مُسْلِمَةً لأمر الله تسليماً مطلقاً من دون لماذا؟ وكيف؟ ومتى لا أمر لها مع أمره وليس لها قدرة على الخروج من سلطانه.

متطلعة الى بلوغ درجة إيمانية عُليا، ونية رشيدة، وسلوك طريقة لا زبغَ فيها، وزيادة في العمل الصالح وَجَلَّة من عدم قبوله.

طامحة الى تطهير نفسها من ذمائم الاخلاق، ومن أدران المعاصي، عاملة على تفريغ قلبها من غير حب الله تعالى، ماثلة الى طاعته، جارية في سبيله على كل حال.

زادها من الدنيا تقوى الله، ورغبتها

فيما عنده من النعم والخيرات والرحمة
في دار الخلود. وقيل ذلك ساعيه لنيل
رضاه تعالى. فرضا الله غاية كل عمل
عندها.

لا تنسى ذكر الله فيما أولاهما من
النعم، ولا تغفل إحسانه فيما ابتلاها من
الفتن. فلا تياس من إجابته وإن أبطأ
عنها في سراء، أو ضراء، أو شدة أو
رخاء، أو عافية، أو بلاء...

راجية أن يغنيها الله من فضله، وأن
ينفرد بجاحتها وأن يتولى كفايتها، وأن لا
يوكلها الى أحد من خلقه قريب، أو
بعيد...

طالبة العون منه على شهواتها.
متحسرة على الذنوب متورعة عن
المحارم والشبهات.

هواها فيما عند الله، ورضاها فيما
يرد عليها منه على كل حال...

مهتدية بنور الله في الظلمات
الفكرية، والإجتماعية والسياسية
مستضيئة بمبادئ الله تعالى وأحكامه من
كل شك.

أشغل قلبها خوف غم الوعيد،
وشوق ثواب الموعود...

تعمل الحسنات شوقاً، وتهرب من
السيئات فرقاً وخوفاً، متحفظة من
الخطايا، محتسرة من الزلل في حال
الرضا والغضب.

مؤثرة رضا الله تعالى على رضا كل
أحد على درجة واحدة في الأولياء
والأعداء. لا يخرجها الغضب من العدل،
ولا يدخلها الرضا في الجور.

تستقل الخير من أعمالها ولو علت
الجبال، وتستكثر الشر منها ولو صغر
عن الذرة...

صابرة في الشدائد، وقرّة في
الهزاهر، شاكرة في النعماء.

دعائها في الرخاء كدعائها في
الشدّة والضراء.

سالمة الصدر من الحسد فلا تحسد
الناس على ما آتاهم الله من فضله. ولكنها
ترجو أن ينعم الله عليها بأفضل ما أنعم
به على الآخرين.

ملتزمة بعهد الله الذي قطعه على
نفسها أن لا تشرك به شيئاً، ولا تُخلف له
عهداً، ولو در عليها كل أموال الدنيا كلها.
لعلمها أن مخالفة العهد خيانة والله لا
يحب الخائنين.

صادقة في قولها وفعلها مع الله
ورسوله وأوليائه وعامة الناس
وخاصتهم، مؤثرة الصدق حتى لو أضر
بها، متجنبه الكذب حتى لو خدم
مصالحها...

لا يجد الوهن الى نفسها طريقاً عند
ملاقاة الشدائد والصعاب في طريق
الله... وإنما تمضي بقوة، وجدارة غير
أبهة بكل ما أصابها في سبيل الله. بل
تحتسبه عند الله، وتطمع بعفوه،
ومغفرته، ورضوانه.

إذا رأت طغيان الباطل، وتعالیه،
 واجتماعه، ووحده لحرب الحق وأهله لا
ينقص ذلك من إيمانها شيء وإنما تزداد
إيماناً وجهاداً، ومواصلة في الكدح الى
الله تعالى.

دائمة التفكير في عظمة الله تعالى
المتجلية في مخلوقاته من أصغر مخلوق
الى أكبر جرم سماوي. وفي حركة
التاريخ وجريانه ومتغيراته، وسننه، وما
قام به أئمة العدل، وأئمة الضلال، وعاقبة
كل منهما.

معرضة عن اللغو وعن كل عمل لا
يعود على الإنسانية بفائدة مادية أو

معنوية.

مسارعة الى الخيرات لا يسبقها
سابق، ولا يمنعها طمع ولا بخل، ولا
جبن، ولا يشغلها طلب الدنيا عن الآخرة،
بل طلب الدنيا عندها وسيلة للفوز بنعيم
الآخرة الدائم.

مبلغة رسالة الله الى الناس،
ومجاهدة في سبيله لا تأخذها في الله
لومة لائم، ولا تخشى في هذا المسلك
غير الله تبارك وتعالى. تدعو الناس
بالحكمة والموعظة الحسنة.

تلك بعض مميزات الشخصية
القرآنية وكل تلك الخصائص إرتباط بالله
تعالى، ولا نشك أن من إرتبط بالله تعالى
إرتباطاً واعياً، وصادقاً، ومخلصاً فلن
يثنيه شيء، ولن تزلزله شدة مهما بلغت،
فإن جوهر الإسلام وروحه هو الإرتباط
بالله. وما عداه في الإسلام فهو متفرع
منه وراجع اليه... وما العبادات
والاذكار. وجميع الفرائض من واجبات،
ومستحبات ومكروهات، ومحرمات
والمباحات بكل أحكامها إلا وسيلة لتعبيد
الإنسان لله، وتحقيق ملكة التقوى
فيه...

ويمكن تقسيم العرض القرآني
لِلإِسْتِقَامَةِ الى ثلاثة أقسام هي:

أولاً: التأكيد على الإستقامة

ثانياً: بيان عاقبة المستقيمين

ثالثاً: وسائل الإستقامة

أما التأكيد عليها فقد جاء بصيغة
الأمر القطعي الذي لا يقبل التردد
والتراجع. ومن المعلوم أن الأمر يفيد
الوجوب. يقول تعالى: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا
أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (مود: ١١٢).

﴿فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ (الشورى: ١٥).
﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ (التوبة: ٧).

إذا تأملنا جيداً في هذه الآيات نجد
أن الأوامر قطعية ملزمة بوجوب
الإستقامة والثبات على إمتثال أوامر الله
تعالى، والصمود في وجه العدوان على
حرمات الله حتى يترد منحسراً، كسيراً،
مخدولاً، خاسئاً، ذليلاً، وبغير الإستقامة
لا يمكن أن يتحقق شيء من أهداف
الإسلام العظيم ولذا قال أمير المؤمنين
(عليه السلام):

«من إستقام فإلى الجنة، ومن زل
فإلى النار».

وجاء تأكيداً على الإستقامة بعبارة
أوضح في قوله (عليه السلام): «العمل العمل،
ثم النهاية النهاية، والإستقامة
الإستقامة».

وأما القسم الثاني من آيات
الإستقامة فقد بينت عاقبة المستقيمين
على دينهم الثابتين على عقيدتهم، وزفت
لهم البشرى بالإمداد الغيبي، ونصرة
عباده المطهرين من الملائكة المقربين
الى الله فى الدنيا والآخرة. كما بشرهم
تعالى بالجنة والنعيم الدائم يقول تعالى:
﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ
اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا
تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ
الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ أَوْلِيَاكُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا
مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا
تَدْعُونَ﴾ (نصلت: ٣٠-٣١).

إن سعادة المجتمع البشري
وإزدهاره بالخير والبركات مقرون
باستقامة الأمة على منهاج أمر الله تعالى
وعلى الطريقة الصالحة في عبادته، ونيل

تقواه مما يهطل السماء رحمة وبركة على
أهل الأرض.

﴿وَأَلَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ
لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾ (الجن: ١٦).

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ
وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ
لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ
مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا
يَعْمَلُونَ﴾ (المائدة: ٦٦).

وأما القسم الثالث من آيات
الإستقامة فقد بينت السبل والوسائل
المؤدية الى الإستقامة نذكر منها على
سبيل الإجمال:

١- الإيمان بالإمداد الغيبي

يستمد المؤمن العون من الله تعالى
على تجاوز العقبات في طريقه. لعلمه
بأنه بعين الله تعالى لن ينساه، ولن يقلبه.
وأنه معه أينما حل، وأينما ارتحل... إن
الشعور بالمعية الإلهية يمنح الإنسان
قوة جبارة تتناسب تناسباً طردياً مع
درجة إيمانه ففي الساعات الحرجة،
والظروف الصعبة نجد الحبيب
المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث رأى

الحزن والإضطراب بادياً على صاحبه
وهما في الغار لا ناصر لهما ولا معين،
وكل العالم يطاردهما ليستأصل شوكة
الإسلام يقول له: ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ
مَعَنَا﴾ علام الحزن والإضطراب إذا
كانت يد الله هي التي تسدك، وتعينك،
وتوجهك، وتكفيك كيد الأعداء؟! وتأكيداً
لهذه الحقيقة جاءت آيات الإستقامة
صريحة تبشر المؤمنين بالإمداد الغيبي
لهم معنوياً ومادياً. متجسداً بإنزال
الملائكة لنصرتهم في جهادهم ضد
العدو الكافر، يقول تعالى في وصف هذه
الحقيقة:

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَابَ
لَكُمْ أَنِّي مُّمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ
مُرْدِفِينَ﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى
وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ
عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (الأنفال: ١٩).

﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي
مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا سَالِقِي فِي
قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَأَضْرِبُوا
فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ
بَنَانٍ﴾ (الأنفال: ١٢).

وقوله تعالى: ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ

أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ
 أَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ * بَلَىٰ إِنَّ
 تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّنْ فُورِهِمْ
 هَذَا يُمِدِّدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ أَلْفٍ مِنَ
 الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٤-١٢٥﴾ (آل عمران: ١٢٤-١٢٥).

إن هذا الإحساس بالإمداد الغيبي
 يجعل المؤمن قوياً مستقيماً لا يطلب
 العون من غير بارئه، وهذا هو السلاح
 الجبار الذي تسليح به رسل الله على طول
 خط الرسالة، فقد كانوا يستمدون النصر
 والعون من هذا الإيمان والشعور بالإمداد
 الغيبي، وخير مثال على ذلك خليل
 الرحمن (عليه السلام) حين يلقى في النار لم
 يطلب العون حتى من جبرئيل (عليه السلام)
 حين عرضه عليه كما في بعض الروايات،
 ولم يغير هذا الموقف من شعوره
 وإحساسه بنصر الله وثقته الكاملة به،
 ولم يجره الى الخوف، أو التراجع قيد
 أنملة. . . وهذا موسى (عليه السلام) حين قال
 له أصحابه: إنا لمدركون، يعني من جيش
 فرعون المطارد لهم وهم متوجهون الى
 البحر، حيث البحر أمامهم والعدو خلفهم
 أجاب: ﴿كَلاَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي
 سَيَهْدِينِ﴾ (الشعراء: ٦٢).

وهكذا رأينا خاتم الرسل (صلى الله عليه
 وآله وسلم) في ساعة العسر والشدة حين
 أقبلت زحوف قريش وأمامها عدد قليل
 من المؤمنين وعدد ضعيفة، يقول ابن
 مسعود: ما سمعت مُنَاشِداً يَنشُدُ أشد من
 مُنَاشِدة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم
 بدر جعل يقول: «اللهم إني أنشدك عهدك
 ووعدك، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا
 تعبد»^(٧).

تلك هي المواجهة الحقيقية بقوة الله
 لا بقوته. حين تكالبت قوى الكفر والشرك
 والنفاق وأجمعت على إطفاء شعلة
 التوحيد وأقبلت من كل مكان صوب
 المدينة المنورة. وهكذا لا زال هاتفاً
 متضرعاً بخشوع تتهاقت له الجبال
 الرواسي وترتعد منه السماء حتى يسقط
 رداؤه^(٨) يستمطر النصر ويستمد العون
 من الله تعالى. . .

٢- مواصلة ذكر الله تعالى:

إن لكل مبدأ قاعدة ينطلق أتباعه
 منها، ويرجعون إليها، ويستمدون العون
 منها. . . ولما كان الإيمان بالله هو قطب
 الرحى في التصور الإسلامي. مبدأ،

وحركة، ومعاداً. بل كل شيء يتعلق بحياة الإنسان، وتقرير مصيره في الدنيا والآخرة، وهذا هو مدلول الشعار الإسلامي: ﴿إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ فقد سمع أمير المؤمنين رجلاً يتلفظ بهذا الشعار، فقال (عليه السلام): إن قولنا «إنا لله» إقرار على أنفسنا بالملك، وقولنا «وإنا إليه راجعون» إقرار على أنفسنا بالهلك»^(٩).

وما دام الإنسان معرضاً للغفلة والنسيان، وكان ذلك من أهم أسباب الزلل والانحراف عن جادة الحق، لذا يلزم على المؤمن أن يواصل ذكر الله بطاعته، يقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «من أطاع الله فقد ذكر الله وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن، ومن عصى الله فقد نسي الله وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن».

يقول العلامة الطباطبائي معلقاً على الحديث: «في الحديث إشارة الى أن المعصية لا تتحقق من العبد إلا بالغفلة والنسيان، فإن الإنسان لو ذكر ما حقيقة معصيته وما لها من الأثر لم يقدم على معصية»^(١٠).

ومن هنا كانت مواصلة الذكر حصانة ومناعة تجعل المؤمن في يقظة وحذر وانتباه تمنعه من الوقوع في المخالفات الشرعية.

إذن الذكر الدائم عامل مهم بل من أهم العوامل التي تؤدي الى الإستقامة المبدئية، وحينئذ يكون الإنسان في شعور دائم بأنه بعين الله، وأن الله معه هو دليله ومعينه. ولهذا جاء البرنامج العبادي في الإسلام رابطاً للإنسان المؤمن بالله عز وجل في كل حالة من حالاته لئلا يتعرض للانحراف ولذلك نجد في التعاليم الإسلامية ذكراً خاصاً لكل حالة. وما من وضع خاص من أوضاع الإنسان سواء كان حركة أو سكوناً إلا وله ذكر خاص من نوم، أو أكل، أو لقاء، أو مجلس عام، أو خاص، أو حرب أو سلم. ولعل هذا هو مدلول قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ﴾ وهو كناية عن الذكر المستوعب لجميع الأحوال^(١١).

وقوله تعالى في وصف عبادة الذاكرين: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا

وَقَعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ﴿١٩١﴾ (آل عمران: ١٩١)
وقد روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كان يذكر الله في أحواله.

إن استمرارية الذكر تحفظ الإنسان من الزيغ والانحراف وبذلك تتحقق الإستقامة على خط الإيمان... فالصلاة اليومية، وصلاة الجمعة، والعيديين وغيرها من الصلوات الواجبة والمستحبة محطات أمان من الغفلة والنسيان. ولذا كانت الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر، بل اعتبر مواصلة الذكر صلاة وهو أبلغ تعبير عن أهمية الذكر في استقامة حياة الإنسان الإيمانية، فعن الإمام الباقر (عليه السلام): «لا يزال المؤمن في صلاة ما كان في ذكر الله قائماً كان أو جالساً، أو مضطجاً إن الله تعالى يقول: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾»^(١٢).

وليست الصلاة وحدها ذكراً بل إن الصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلها فرائض تشد

الإنسان الى خالقه إذا لاحظنا الشرط الأساسي فيها وهو «نية التقرب الى الله» حيث لا يقبل أي عمل بدونها وحدها بلا ضمنية أخرى اليها. وباجتماع الفقهاء إن الإنسان إذا أدخل معها أي ضمنية أخرى أو قصداً آخر فقد العمل قيمته الرسالية مهما كان كبيراً. ولو بمستوى بذل النفس، لأن الأصل في الإسلام: أن قيمة العمل تنشأ من الدوافع التي ينطلق منها وليس من المنافع التي يتمخض عنها.

ولم يقتصر الإسلام في مسألة الذكر على الفرائض اليومية المعروفة. بل شمل جميع شؤون الإنسان الأخرى، ليكون ذكر الله تعالى عنصراً فعالاً في تربيته، وبناء شخصيته وهذا يواكبه من مبدأ تكوينه حين يوضع نطفة في رحم أمه حيث يسمى الواضع باسم الله، ومروراً بيوم ولادته حيث يؤذن بأذنه اليمنى ويقام في اليسرى - وانتهاءً برحيله من هذه الدنيا حيث يخاطب «يَلْقَن» من باب مخاطبة الروح للروح - بأسس الإسلام العظيم: الله، الرسول، القرآن، الإمام، القبلة، القيامة في آخر محطة يفارق فيها الدنيا ويحل في الآخرة...

- (٦) نهج البلاغة الخطبة: ١٧٦.
- (٧) السيرة النبوية لابن كثير ٤: ٤١٩.
- (٨) المصدر نفسه: ٤١١.
- (٩) نهج البلاغة الكلمات القصار رقم: ٩٩.
- (١٠) الميزان في تفسير القرآن ١: ٣٢.
- (١١) تفسير الميزان ٥: ٦٣.
- (١٢) بحار الأنوار ٩٣: ١٥٨.
- (١) النكراء: هي الدماء والفطنة وهي جودة الرأي، وحسن الفهم. ..
- (٢) الكافي ٣: ١٦.
- (٣) تفسير الميزان ١١: ٦٦.
- (٤) أصول الكافي ج ٢ باب الرضا بالقضاء.
- (٥) المصدر نفسه.
- * * *

أحكام الوضوء

القسم الثاني

الشيخ محمد هادي آل راضي

البحث السابع

ويرتبط بقوله تعالى ﴿وَأَنبِئِكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾، وهذه الفقرة ورد فيها كلمة «ايديكم» وهي جمع يد وهو العضو الخاص؛ وقد تطلق على تمام العضو من المنكب الى الاصابع، وقد تطلق على ابعاض هذا العضو فيقال: ناولت بيدي؛ وانما ناول باصابعه، ويقال: ضرب بيده؛ وانما ضرب بكفه، والظاهر ان استعماله في تمام العضو وفي ابعاضه يكون على نحو الحقيقة، لاننا لا نشعر باي تجوز وعناية عند استعمال الكلمة في الابعاض كاستعمالها في مجموع العضو، وعليه فتعيين المراد منها يحتاج الى قرينة كما في الآية الشريفة،

وكذا كلمة «المرافق» وهي جمع مرفق بكسر الاول وفتح الثالث او بالعكس، وهو عبارة عن مجمع عظمي العضد والذراع قالوا سمي بذلك لانه يرتفق به او عليه عند الاتكاء. ولا اشكال في استفادة وجوب غسل اليدين الى المرافق من الآية في الجملة وانما الكلام يقع في نقطتين: الاولى: ان المرفق هل يدخل فيما يجب غسله او انه خارج عنه؟ ذهب المشهور من الفريقين الى الاول حتى ان الشافعي ادعى عدم وجود مخالف فيما يعلم^(١). ولتحقيق هذه المسألة نذكر ثلاثة احتمالات في كلمة «الى» في هذه الفقرة، وعلى ضوءها يتحدد الجواب عن السؤال السابق.

الأول: انها بمعنى «مع» قالوا انها استعملت بهذا المعنى في جملة من الآيات الشريفة كقوله تعالى: ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ وقوله: ﴿وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ﴾ وقوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾، ويؤيده الروايات الدالة على ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يغسلهما في الوضوء. وهذا الاحتمال اختاره جملة من الفقهاء والمفسرين خصوصاً العامة. وبناء عليه يكون استفادة وجوب غسل المرافق من الآية واضحاً. وهذا الاحتمال لا يمكن الالتزام به وذلك لان «الى» ليست موضوعة لمعنى «مع» بالاتفاق، وانما هي موضوعة لانتهاه الغاية، واللفظ الموضوع لمعنى لا يحمل على غيره الا بقرينة وهي مفقودة في المقام، والآيات التي استشهد بها المدعي ليس فيها شهادة على مدعاه، لاننا لا ننكر هذا الاستعمال اذا دلت القرينة عليه، وفي هذه الآيات توجد قرينة وهي عدم استقامة المعنى فيها اذا اريد بـ«الى» المعنى الموضوع له كما لا يخفى مع امكان ان يقال ان «الى» في

الآية الثالثة ليست بمعنى «مع» اصلاً، لان الاكل فيها يتضمن معنى الضم والاستيلاء وهذا يتعدى الى متعلقه بـ«الى» بمعناها الاصلي لا بمعنى «مع». نعم، اذا اريد من الاكل معناه الحقيقي اي الازدراد، يصح افتراض انها بمعنى مع. واما الروايات التي جعلت مؤيدة فهي لم ترد في مقام تفسير الآية حتى يستدل بها على تعين معنى «الى» في الآية، فان غاية ما تدل عليه هو وجوب غسل المرفق، واما ان ذلك مستفاد من نفس الآية -الذي هو محل البحث- فلا.

الثاني: ان يراد بها معناها الحقيقي اي الغاية فتفيد الآية ان المرافق هي غاية للغسل الواجب او للمغسول على الخلاف الآتي ومن ثم فهل تدخل المرافق فيما يجب غسله في الآية ام لا؟ وهذا النزاع يدخل في بحث مفهوم الغاية حيث ذكروا هناك بحثاً جانبياً وهو ان الغاية هل هي داخلية في المغيى او خارجية عنه؟ قد يقال بالدخول مطلقاً وبعدمه كذلك، وهناك تفصيل بين ما اذا كانت الغاية من جنس المغيى فتدخل والا فلا، وهناك تفصيل

بين اداة الغاية، ففي بعضها يلتزم بالدخول وفي بعضها لا يلتزم به. والظاهر انه لا يمكن اعطاء قاعدة كلية في تلك المسئلة وانما الامر يختلف باختلاف الموارد والاستعمالات، فاذا امكن تجميع قرائن على الدخول او عدمه فى الآية فيها والا يحكم بالاجمال في نفس الآية وقد يستعان بالادلة الخاصة لرفعه ان وجدت.

الثالث: انها بمعنى «من» الابتدائية، اي: اغسلوا ايديكم من المرافق فتدخل فيما يجب غسله. ومستند هذا الاحتمال ما رواه الكليني فى الكافي عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ...﴾، قال: ليس هكذا تنزِيلها، انما هي «فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق»، ثم امرَّ يده من مرفقه الى اصابعه^(٢). والظاهر ان المراد بالتنزيل فيها ما يساوق التأويل والتفسير كما يقال: نُزِّلَ الحديث على كذا اي حمل وفسر بكذا، ويقال: هذه الآية يمكن تنزيلها على كذا. ويرد على هذا الاحتمال انه مخالف لظاهر «الى» كما

تقدم فلا يصار اليه الا بدليل، والرواية وان كانت ناظرة الى تفسير الآية الا انها لا تصلح لذلك لسقوطها سندا بوجود سهل بن زياد في جميع طرقها.

وعليه فالصحيح هو الاحتمال الثاني.

ثم ان بعضهم حاول الاستدلال على دخول المرفق فيما يجب غسله بان الغاية كما كانت لا تتميز عن المغيى بامر محسوس وجب غسلها لكي يتحقق العلم بامتثال الواجب اي من باب المقدمة العلمية. وفيه انه على عكس المقصود اذل لانه يعترف ضمناً بخروج الغاية «المرفق»، وانما يجب غسلها احتياطاً لتحصيل العلم بالامتثال، وهذا معناه ان الامتثال يتحقق بدونها وان كان العلم به يتوقف عليها. مضافاً الى انه لا ينفع في محل البحث وهو بيان ما يستفاد من نفس الآية الشريفة.

النقطة الثانية في ان الابتداء بالغسل هل يجب ان يكون من اطراف الاصابع كما ذهب اليه بعض علماء العامة او يجب الابتداء من المرافق كما هو رأي جمهور

علمائنا الامامية او يجوز كل منهما كما ذهب اليه جمهور العامة وبعض فقهاء الامامية؟ وحينما نعرض هذه الاقوال على الآية الشريفة نجد ان فيها احتمالين:

الأول: ان يكون الجار والمجرور (الى المرافق) متعلقاً باغسلوا بحيث يكون غاية وقيداً للغسل الواجب، فيكون معنى الآية: ان عملية الغسل الواجب تنتهي بالمرافق وقد يتعين الابتداء من الاصابع وبهذا يثبت القول الاول.

الثاني: ان يكون قيداً للمغسول اي ايديكم فيكون تحديداً للمغسول، فيكون معنى الآية وجوب غسل اليد المحددة بهذين الحدين المرافق والاصابع وعليه لا يتعين الابتداء من الاصابع ولا عكس، لان كيفية الغسل على هذا الاحتمال تكون مهمة في الآية. ومن الواضح ان غسل اليد بهذا التحديد كما يصدق على غسلها مع الابتداء من الاصابع يصدق على العكس ايضاً وبهذا يثبت القول الثالث المتقدم. وهذا الاحتمال له امثلة عرفية كثيرة مثل قول الاب لولده: اغسل رجلك الى الركبة، وقول القائل: اصقل سيفي

الى القبضة، فانه لا يفهم منه عرضاً لزوم الابتداء بالغسل من القدمين والانتهاء بالركبة وانما يفهم ان الركبة لتحديد العضو المغسول. وفائدة التحديد في عدم وجوب غسل ما زاد على ذلك اي ما بعد الغاية لا عدم جواز الابتداء بالغسل من الغاية فلاحظ.

ومنه يظهر ان القول الثاني وهو المشهور عند الامامية لا يمكن استفادته من الآية الشريفة لان مفادها لا يعدو هذين الاحتمالين. ولذا لم يستدل احد منهم بالآية وانما استدلوا بالاجماع والروايات الخاصة الدالة على لزوم الابتداء بالمرافق. بل هذا القول لا يمكن الالتزام به بناء على الاحتمال الاول حتى لو دلت عليه الادلة الخاصة للمنافاة الواضحة بينهما فسقطت هذه الادلة عن الاعتبار لمخالفتها للكتاب بخلافه على الاحتمال الثاني كما هو واضح. ومن هنا اتجه الكلام نحو ترجيح الاحتمال الثاني على الاول، وقد استدل عليه بان الاحتمال الاول من الآية يلزم منه الاجمال فيها بخلاف الثاني، وقيل في توضيحه: ان

كلمة اليد مشتركة اشتراكاً لفظياً بين الكل والابعض وليس هناك قرينة، فاذا بنينا على الاحتمال الاول فستبقى هذه الكلمة على اجمالها من الآية، اذ لا تحديد للمغسول وانما التحديد للغسل كعملية يقوم بها المكلف بخلافه اذا قلنا بالثاني فان الآية بنفسها تحدد العضو الذي يجب غسله وانه عبارة عن المحدود بالمرافق فيرتفع الاجمال في الآية.

وفيه ان الاجمال مرتفع على كلا التقديرين لان معنى الآية على الاحتمال الاول وجوب الغسل الذي ينتهي بالمرافق وهذا يجزئنا تلقائياً الى تحديد العضو المغسول وانه لا يشمل ما زاد على المرافق، واما من جهة الحد الآخر فهو الاصابع واذا ادعي اجماله على هذا الاحتمال فهو مجمل على الاحتمال الآخر ايضاً. وهذا المطلوب لا ندعيه من باب ان كلمة «الى» تكون قيداً للغسل والمغسول معاً حتى يقال بانه خلاف الظاهر او غير ممكن - كما اشار اليه العلامة الطباطبائي في الميزان-، وانما ندعيه لاجل ان البناء على الاحتمال الاول يرفع الاجمال بنفسه

كما اوضحناه.

ثم انه قد يستدل في المقام بان الغالب في القيود ان تكون قيوداً للموضوع اي لمتعلق المتعلق وهو المغسول لا للمتعلق، وفيه ان ذلك مجرد دعوى لاننا نلاحظ بالوجدان صحة كل منهما في الآية والغلبة ان سلّمت فهي لا تصلح لذلك في الآية.

فالصحيح ان يقال: اننا تارة نتكلم في مقابل اصحاب القول الاول واخرى في مقابل اصحاب القول الثالث. فاذا كان المقصود ابطال القول الاول فيكفي في ابطاله اجمال الآية، لانه مبني على اثبات الاحتمال الاول في الآية، ونحن اذا عجزنا عن ارجاع القيد للمغسول لعدم الدليل فكذلك لا يمكن اثبات ارجاعه للغسل لعدم الدليل ايضاً فتكون الآية مجملة. وان كان المقصود ابطال القول الثالث فالظاهر عدم امكان ذلك من نفس الآية، نعم، يمكن ابطاله وبالتالي اثبات القول الثاني بالادلة الخارجية وهي متوفرة عندنا ودالة على لزوم الابتداء من المرافق. وهنا يكفي في صحة الالتزام بهذه الادلة

اجمال الآية، والذي يمنع من ذلك - كما
اشرنا اليه - هو البناء على الاحتمال
الاول فى الآية وهو لا دليل عليه كما قلنا.
ومن هنا قد تجعل هذه الادلة دليلاً على
عدم صحة الاحتمال الاول للمنافاه
الواضحة بينهما بحيث لا يمكن الالتزام
بصحة هذه الادلة على هذا الاحتمال
وبذلك يمكن تشخيص الاحتمال الثاني.

وهذا وان لم يكن تشخيصاً للمراد من
نفس الآية الا انه يكفي في مقام تفسير
المراد من الآية الشريفة.

الهوامش

(١) احكام القرآن للشافعي ٤٣: ٤٣.

(٢) الوسائل ابواب الوضوء ب ١٩ ح ١.

حياة الرسول وشخصيته في القرآن الكريم (٦)

الاحتجاج بالأمور الواهية

الشيخ جعفر سبحاني

الواهية على النبي أنّه لماذا لم ينزل ما تدّعيه من القرآن عليهما ونزل عليك؟ فهما ثريان وأنت معوز فقير، فيما أنّ الرجلين كانا عظيمي قومهما ومن أصحاب الأموال الطائلة في البلدين فقد دخلت الشبهة عليهم حتّى اعتقدوا أنّ من كان كذلك فهو أولى بالنبوة. قال سبحانه حاكياً عنهم: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ (الزخرف: ٣١). فهؤلاء وإن كانوا صادقين في أنّ شأن القرآن أن ينزل على من له مكانة مرموقة يمتاز بها عن الآخرين، ولكنهم أخطأوا في جعل السموّ والعظمة في الثروة والمال، لأنّ نزول الوحي رهن كون المنزل عليه رجلاً تقياً طاهر النفس، صامداً في تحمل أعباء الرسالة الإلهية، لا يخاف من مواجهة الملك، ولا يخفى عليك أنّه لا صلة لهذه

قد اطلّعت على الظنون والشبهات التي نسجها القوم على منوال التهم وعرفت إجابة القرآن عنها، فهلّمّ معي ندرس استنكارات القوم الباطلة التي جعلوها سداً في وجه الاذعان برسالته، وهاتيك الاحتجاجات وإن كانت قد صدرت من أفواه رجال طعنوا في السنن ولكنها أشبه شيء بمنطق الصبيان الذين لا يعون ما يقولونه وإليك سردها واحدة واحدة:

١- لماذا لم ينزل القرآن على رجل

ثري؟

كان الوليد بن المغيرة رجلاً ثرياً معروفاً في مكّة ومثله عروة بن مسعود الثقفي في الطائف، فكان من حججهم

الشروط بالغنى والفقر، أو الثروة وخلو اليد، والقرآن يرد على تلك الفرية بقوله: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحَّمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (الزخرف: ٢٢)، والمعنى أنهم لا يملكون النبوة التي هي رحمة الله ولطفه الذي يختص به من يشاء من عباده. حتى يمنعوك منها، فيعطوها من شاءوا، فهم عاجزون عن قسمة ما هو دون النبوة بمراحل وهو معيشتهم في الحياة الدنيا فنحن قسمناها بينهم، فكيف يتدخلون فيما هو أرفع منزلة بما لا يقاس، ألا وهي النبوة التي هي من شؤون الباري جلّ وعلا؟

٢- الرسالة الإلهية فوق طاقة البشر

كان عرب الجاهلية يزعمون: أن الرسالة الإلهية فوق قدرة البشر وإنما هي من شؤون الملك، وإليه يشير قوله سبحانه: ﴿وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَاءَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ﴾ (الأنبياء: ٣).

وقال سبحانه: ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾ (الاسراء: ٩٣).

ويظهر من غير واحد من الآيات أن تلك الظاهرة الفكرية كانت تدور في أذهان أقوام نوح وشمود وعاد من قبل، حيث اعترضوا على رسلهم بأنهم بشر مثلهم، قال سبحانه حاكياً عنهم: ﴿قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَنٍ مُبِينٍ﴾ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ (ابراهيم: ١٠-١١).

ويلوح من بعض الآيات أن بعض اليهود المعاصرين للنبي الأكرم كانوا يتذرعون بهذه الحجة الواهية كما يحكي عنهم بقوله: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ﴾، يقولون ذلك بصلافة ووقاحة في الوقت الذي كانوا يعتقدون بنبوة موسى وكتابه، وإليه يشير قوله سبحانه: ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَارِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا﴾ (الأنعام: ٩١).

والقوم على جهل بسر لزوم كون

الرسول بشراً لا ملكاً، ولو كانوا على إحاطة به ومنصفين في الحكم لما احتجّوا بمثل تلك الحجّة الواهية، إذ يترتب على وجود المماثلة النوعية بين الرسول والمرسل إليه ما لا يترتب على عدمها وذلك لأمر:

أولاً: المساخة والمماثلة - أساس ترتكز عليه القيادة، فلو عدمت لانتفت الغاية المنشودة، فإنّ القائد إذا كان مشاكلاً للمقود يكون واقفاً على حدود طاقات المرسل إليهم وغرائزهم وطبائعهم وميولهم، فيبادر إلى معالجة ما يعانونه من تخلف وجهل وانحطاط كما يقوم بتنمية طاقاتهم واستعداداتهم في مجالي المادة والمعنى، إذ يحسّ منهم ما يحسّ من نفسه، فأين طبيعة الملك من فطرة الإنسان، فالملك مخلوق على نمط خاص لا يحيد عنه فلا يتمكن من العصيان، وأمّا البشر فقد خلق مخيراً بين الطاعة والمخالفة إن شاء امتثل وآمن، وإن شاء ارتدّ وكفر.

وبعبارة ثانية: إنّ الإنسان جبل على غرائز متضادة سائدة عليه، ففيه الشهوة والغضب وهما من الميول السفلية في كيان ذاته، كما فيه الميول العلوية التي

تجرّه إلى الخير والإحسان والتجافي عن الطبيعة والتوجّه إلى ما وراءها، فالإنسان المثالي هو من يقوم بتعديل تلك الفطريات المتضادة، وأمّا الملك فقد جبل على سلوك الخير والطاعة، فلا يقدر على الخلاف والعصيان، فهل يدرك هذا الوجود المفارق موقف الإنسان الذي خلق هلوفاً؟

وثانياً: إنّ القائد كما يهدي بكلامه ومقاله، يهدي بفعله وعمله، فهو قدوة في مجالي القول والعمل، والدعوة بالفعل أرسخ في القلوب من الدعوة بالقول، وهذا يقتضي وجود السخية بين الرسول والمرسل إليهم: حتّى يكون الرسول في الغرائز الباعثة إلى الشرّ والعصيان، مثل المرسل إليهم في ذلك المجال، وبالتالي يكون سلوكه طريق الخير والصالح حجّة على المرسل إليهم، ولولا السخية لما تمّت الحجّة وبقي مجال للاعتراض، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «إنّما هي نفسي أروّضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر»^(١).

وإلى بعض ما ذكرنا يمكن أن يشير قوله سبحانه: ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا

أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا * قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿الاسراء: ٩٤-٩٥﴾، أي لو وجد في الأرض ملائكة يمشون كما يمشى البشر، ويقىمون فيها كما يقيمون ويسهل الاجتماع بهم، وتلقى الشرائع منهم، لنزلنا عليهم من السماء رسلاً من الملائكة للهداية والإرشاد وتعليم الناس ما يجب عليهم تعلمه، ولكن طبيعة الملك لا تصلح للاجتماع بالبشر، فلا يسهل عليهم التخاطب والتفاهم معهم، لبعد ما بين الملك وبينهم، ومن ثم لم نبعث ملائكة، بل بعثنا خواص البشر، لأن الله قد وهبهم نفوساً زكية، وأيدهم بأرواح قدسيه، وجعل لهم ناحية ملكية، بها يستطيعون أن يتلقوا من الملائكة، وناحية بشرية، بها يبلغون رسالة ربهم إلى عبادهم. (٢)

وقد نبه سبحانه إلى عظيم هذه الحكمة وجليل تلك النعمة بقوله: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ...﴾ (آل عمران: ١٦٤)، وقوله: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ

بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (التوبة: ١٢٨)، وقوله: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مِمَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: ١٥١)، إلى غير ذلك من الآيات التي وقع التنصيص فيها بكون الرسول من جنس البشر.

٣- نبذ سنة الآباء

التشبيث بسيرة الآباء من الأمور الجبلية للبشر، خصوصاً فيمن يعيش في واحات الصحراء بعيداً عن الحضارة وأسبابها، فقد كان العرب متعصبين على مسلك آبائهم تعصباً حال بينهم وبين الإيمان بالرسول بحجة أنه يدعو إلى خلاف سيرة آبائهم، وفي ذلك يقول سبحانه: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ (المائدة: ١٠٤)، وقد عرفت الكلام في ذلك عند البحث عن الدوافع الروحية التي منعتهم عن الإيمان إجمالاً.

وعلى ضوء ذلك كانوا يتعجبون من جعل الآلهة المتعددة إلهاً واحداً، فقد كان

للآلهة إلهاً واحداً، وروي أن النبي استعبر
ثم قال: يا عم! والله لو وضعت الشمس
في يميني والقمر في شمالي ما تركت
هذا القول حتى أنفذه أو أقتل دونه، فقال
له أبوطالب: امض لأمرك فوالله لا أخذلك
أبداً. (٢)

٢- الدعوة إلى الحياة الأخروية

كان عرب الجاهلية خصوصاً
المترفين منهم يخافون من سماع أخبار
البعث والنشور، وأن الإنسان سيبعث
بعد موته ويحاسب ويجزى حسب
أعماله، وكان هذا أحد الدوافع للإعراض
عن الدعوة، وقد جاء في الذكر الحكيم ما
ذكروه في هذا المجال من الحجج
الواهية، وسنوافيك به عند البحث عن
المعاد في الذكر الحكيم ونكتفي في هذا
المقام ببعض الآيات، فقبال سبحانه:
﴿أَءَآذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ
جَدِيدٍ﴾ (السجدة: ١٠)، وقال سبحانه:
﴿وَقَالُوا أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرَفْتًا أَءِئِنَّا
لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ (الاسراء: ٩٨)،
وقال سبحانه: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ
نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنْبِئُكُمْ إِذَا مَرَقْتُمْ كُلُّ
مُمَرِّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ (سبا: ٧).

للعرب أصنام منصوبة على سطح
الكعبة، كالكالات والعزى وهبل، ويعكفون
على عبادتها، فقال لهم النبي: يا معشر
العرب! أدعوكم إلى عبادة الله، وخلع
الأناد والاصنام، وأدعوكم إلى شهادة أن
لا إله إلا الله، فقالوا: أندع ثلاث مائة
وستين إلهاً ونعبد إلهاً واحداً؟ وإليه
الإشارة في قوله سبحانه: ﴿وَعَجِبُوا أَنْ
جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكُفِرُونَ هَذَا
سَجَرٌ كَذَابٌ﴾ * أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إلهاً واحداً
إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ ﴿ (ص: ٢-٥). (٣)

روى المفسرون أن أشراف قريش
وهم خمسة وعشرون، منهم: الوليد بن
المغيرة وهو أكبرهم، وأبوجهل، وأبى،
وأمية ابن خلف وعتبة وشيبة ابنا ربيعة،
والنضر بن الحارث، أتوا أباطالب، وقالوا:
أنت شيخنا وكبيرنا وقد آتيناك لتقضي
بيننا وبين ابن أخيك، فإنه سفه أحلامنا
وشتم إلهتنا، فدعا أبوطالب رسول الله
وقال: يا بن أخي! هؤلاء قومك يسألونك،
فقال: ماذا تسألونني؟ قالوا: دعنا وآلهتنا،
ندعك وإلهك، فقال: أتعطوني كلمة
تملكون بها العرب والعجم؟ فقال أبوجهل
لله أبوك، نعطيك ذلك عشر أمثالها، فقال:
قولوا لا إله إلا الله، فقاموا وقالوا: اجعل

وتعرب الآية الأولى عن أنهم كانوا يظنون أن الموت إقناء للإنسان واعدام وإضمحلال له، فكيف يمكن أحيائه ثانياً؟ والقرآن يجيب عنه بقوله سبحانه: ﴿قُلْ يَتَوَفَّيْكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَهُ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ (السجدة: ١١)، إن الوفاة في الآية بمعنى الأخذ، وحاصل الجواب: إن ملك الموت الذي وُكِّلَ بكم يأخذكم فلا تضلون في الأرض ثم إلى ربكم ترجعون.

وبعبارة ثانية: إن الإنسان مركَّب من جسم وروح فما يبقى في الأرض هو جسمه وليس حقيقته وواقعته، وأما حقيقة الإنسان فهي روحه ونفسه وهي محفوظة عندنا يأخذها ملك الموت فما بقي فهو غير حقيقته، وما هو واقعية الإنسان «الروح»، والنفس فهي محفوظة عند الله غير ضالة في الأرض.

قال العلامة الطباطبائي: «أمر سبحانه رسوله أن يجيب عن حجتهم المبنية على الاستبعاد بأن حقيقة الموت ليس بطلانكم وضلالاً منكم في الأرض، بل ملك الموت الموكَّل بكم يأخذكم تأمين كاملين من أجسادكم أي

ينزع أرواحكم من أبدانكم بمعنى قطع علاقتها من الأبدان، وأرواحكم تمام حقيقتكم، فأنتم أي ما يعني لفظه «كم» محفوظون لا يضل منكم شيء في الأرض، وإنما تضل الأبدان وتتغير من حال إلى حال، وقد كانت في معرض التغير من أول كينونتها ثم إنكم محفوظون حتى ترجعوا إلى ربكم بالبعث ورجوع الأرواح إلى أجسادها».^(٥)

وتعرب الآية الثانية عن أن سبب الانكار هو تخيل قصور القدرة وعدم امكان البعث فكيف يمكن أحياء العظام الرميمة؟ فردَّ عليه سبحانه بقوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ (الاسراء: ٩٩). فليس أحياء العظام الرميمة أكبر وأعظم من خلق السموات والأرض، فالقادر على خلقهما قادر على أحيائهم من جديد.^(٦)

٥- طلب المشاركة في إمتيازات النبوة
كان المشركون -لأجل قصور معارفهم عن درك مقام النبوة السامي- يطلبون المشاركة في أمر النبوة، فكان الوليد بن المغيرة يقول: لو كانت النبوة

حقاً لكنت أولى بها منك، لأنني أكبر سنّاً وأكثر منك مالاً؛ وقال أبوجهل: زاحمنا بني عبد مناف في الشرف حتى صرنا كفرسي رهان حتى قالوا منّا نبي يوحى إليه، والله لا نؤمن به ولا نتبعه أبداً إلا أن يأتينا وحي كما يأتية^(٧).

وإلى هذه الحجة الواهية يشير قوله سبحانه حاكياً عنهم: ﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ﴾ (الأنعام: ١٢٤).

إنّ كلامهم هذا ينمّ عن حقد دفين وعناد مستبطن، قرّب عليهم سبحانه بقوله: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ (الأنعام: ١٢٤)، فهو سبحانه أعلم منهم ومن جميع الخلق بمن يصلح لتنفيذ رسالاته، ويعلم من له الأهلية لتحمل أعباء الرسالة.

٦- المطالبة بمثل ما أوتي سائر الرسل
كان المشركون المتواجدون في عصر الرسالة، بلغ مسامعهم بأنّ الكليم موسى بعث بمعاجز مثل العصا إذا رمى بها في مجال التحدي تنقلب ثعباناً، وبإدخال اليد في الجيب إذا أخرجها منه تكون بيضاء للناظرين، فاعترضوا

عليه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بأنّه يجب أن تكون حجة رسالته كحجج الكليم موسى (عليه السلام) وقد حكى ذلك عنهم سبحانه بقوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى﴾ (القصص: ٢٨).

وفي آية أخرى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الأنعام: ٢٧). وربما يحتج بهذا الاعتراض من في قلبه مرض من المستشرقين فيجب علينا تناوله بشيء من الدراسة والتحليل لرفع مافيه من الإيهام والابهام وذلك من خلال جوابين مستفادين من القرآن الكريم:

١- إنّ هذا الاعتراض كان لمحض اختلاف المعاذير، والشاهد على ذلك أنّ هؤلاء المشركين وصفوا ما أوتي الكليم بالسحر أيضاً فقد روى المفسرون أنّ المشركين بعثوا رهطاً إلى رؤوس اليهود في عيد لهم فسألوهم عنه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فأخبروهم بنعته وصفته في كتابهم التوراة فرجع الرهط إلى قريش فأخبروهم بقول اليهود، فقالوا عند ذلك: ﴿سِحْرَانِ تَظَاهَرَا﴾ وإليه يشير قوله

سبحانه: ﴿أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ
مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا
وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ﴾ (القصص: ٢٨).

ويظهر من الآيات الواردة بعد هذه
الآية أنهم رجعوا إلى أهل الكتاب
واستفتوهم في أمره وعرضوا عليهم
بعض القرآن النازل عليه فأجابوا عنه
بتصديقه والإيمان به، فساء ذلك
المشركين واغظو عليهم بالقول واعرض
الكتابيون عنهم وقالوا: سلام عليكم
لا نبتغي الجاهلين. قال سبحانه: ﴿الَّذِينَ
ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ
يُؤْمِنُونَ... وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا ءَأَمَّا
بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ
مُسْلِمِينَ... وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا
عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ﴾
(القصص: ٥٢-٥٥).^(٨)

٢- إن هؤلاء جاهلون بالحكمة في
اختلاف المعاجز والآيات التي تنزل على
أنبياء الله تعالى ويزعمون أنه يجب أن
تكون معاجز الجميع على حد سواء مع
أن المصالح تقتضي أن تختلف معاجز
الأنبياء ذاتاً وبنواً حتى تتم الحجّة على
المرسل إليهم، وتفصيل القول في ذلك

أنه يجب أن تكون معجزة كل نبي
مجانسة للفن الرائج في عصره حتى إذا
عرضت على مهرة ذلك الفن، وخبرائه،
أذعنوا بتفوقه على قدراتهم وطاقاتهم
والذي جاء به مدعي النبوة فوق حدود
العلم والفن الذي تمرّسوا فيه، وهذا
يقتضي كون المعجزة مسانخة لما برعوا
فيه في ذلك العصر، إذ لو كان مغايراً
ومفارقاً لما تمتّ الحجة ولما ألزموا بها إذ
بوسعهم إن يعترضوا ويقولوا لا خبرة لنا
بشأن ما أتيت به، فكيف لنا التحدي
والمناجزة أو التصديق بأن ما جئت به
معجزة إلهية تفوق قدرة البشر، فاقتضت
المصلحة تسانخ المعاجز للفنون
الرائجة في عصر كل نبي.

وقد بلغ فن السحر والشعبذة في
عصر الكليم موسى الذروة والقمة كما
اكتسب الطب في عصر المسيح أهمية
بالغة فجاء الكليم موسى بالعصا، واليد
البيضاء فأبطل سحرهم وأثبت أن ما أتى
به معجزة تفوق حد السحر وإن كان
بينهما مشكلة في الصورة ولكنها تباينه
بالات، كما أن المسيح بإبراء الأكمه
والأبرص وأحياء الموتى كان قد أثبت أن
ما أتى به فوق علمهم وطاقاتهم وبراعتهم،

وخارج عن الموازين الطبيعية التي كانوا يعتمدونها في الإبراء والمداواة.

فنفس تلك المصلحة تتطلب أن تكون معجزة النبي الأكرم مشابهة لما برع فيه العرب في العصر الجاهلي لأنه كان قد راج بينهم إنشاء الخطب البليغة الفصيحة ونظم الشعر والتحدي بينهم في ذلك، فجاء بكتاب متحدأ بصريح نصه: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿البقرة: ٢٣-٢٤﴾.

وإلى هذا الجواب يشير قوله سبحانه في ذيل الآية التي نبحت عنها: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (القصاص: ٤٩). (٩)

ويدل على هذه الحقيقة مضافاً إلى ذلك ما روي عن أبي السكيت أنه قال لأبي الحسن الرضا (عليه السلام):

«لماذا بعث الله موسى بن عمران (عليه السلام) بالعصا، ويده البيضاء،

وآلة السحر؟ وبعث عيسى بآله الطب؟ وبعث محمداً (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلى جميع الأنبياء) بالكلام والخطب؟

فقال أبو الحسن (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ لَمَّا بعث موسى (عليه السلام) كان الغالب على أهل عصره السحر، فأتاهم من عند الله بما لم يكن في وسعهم مثله، وما أبطل به سحرهم، وأثبت به الحجة عليهم. وَإِنَّ اللَّهَ بعث عيسى (عليه السلام) في وقت قد ظهرت فيه الزمانات، واحتاج الناس إلى الطب، فأتاهم من عند الله بما لم يكن عندهم مثله، وبما أحيى لهم الموتى، وأبرا الأكمه والابصر باذن الله، وأثبت به الحجة عليهم.

وَإِنَّ اللَّهَ بعث محمداً (صلى الله عليه وآله وسلم) في وقت كان الغالب على أهل عصره الخطب والكلام. وأظنه قال: الشعر، فأتاهم من عند الله من مواعظه وحكمه ما أبطل به قولهم، وأثبت به الحجة عليهم». (١٠)

أضف إلى ذلك أن نبوة الرسول الأكرم نبوة خالدة ورسالته رسالة أبدية فهو خاتم الأنبياء والمرسلين كما أن كتابه خاتم الكتب، ورسالته خاتمة الرسائل، فيجب أن تقترن الرسالة

الأبدية بمعجزة خالدة حتى تتم الحجة على مرّ الأجيال والعصور، ولا يخلق الجاهل عذراً يبرّر له رفضه لتلك الرسالة بعد رحيل الصاعد بها، وتباعد العهد وطول الشقّة الزمنية.

كل ذلك كان حافزاً لدعم دعوة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالقرآن الكريم الذي ما أقلت أنراؤفاً ان بزغ نجمه في أول مرة.

٧- لماذا لا ينزل عليه ملك؟!

وهذا الإعتراض يحكيه عنهم قوله سبحانه: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ﴾ (الأنعام: ٨)، وما كانوا يقصدون به أنه لماذا لا ينزل الملك إليه فإنه كان يدعي نزول الملك عليه والقرآن أيضاً يصدّقه في ذلك بقوله: ﴿نُزِّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ على قلبك لتكون من المنذرين﴾ (الشعراء: ١٩٣-١٩٤).

وقال سبحانه: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ ذي قوّة عند ذي العرش مكين ﴿مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ﴾ (التكوير: ١٩-٢١) إلى غير ذلك من الآيات الصريحة في أنّ الوحي ينزل على النبي بتوسط الملك، ومع هذا التصريح فما معنى قوله: ﴿لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ؟﴾

أقول: إنّ الاقتراحات التي تقدّم بها المشركون في نزول الملك معه أو إليه كانت على أنحاء:

الأول: إنهم كانوا يطلبون المشاركة في امتيازات مقام النبوة ويقولون: إنّه لو صحّ نزول الملك على النبي فلماذا لا ينزل علينا مباشرة على جهة الاستقلال، وقد ورد في ذلك آيات نحو قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلِيْكَةُ أَوْ تَرَى رَبَّنَا﴾ (الفرقان: ٢١)، وقال سبحانه: ﴿إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ (فصلت: ١٤).

إنّ هذا القسم من الآيات مبنى على إعتقادهم بأنه لا يصحّ لأحد من البشر ولو كان أرقاهم عقلاً وخلقاً وادباً أن يكون رسولاً وواسطة بين الله وعباده، لأنهم يأكلون ويشربون، وفي ذلك قال سبحانه وتعالى حاكياً عنهم: ﴿مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ﴾ ولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذا لخسرون﴾ (المؤمنون: ٢٣-٢٤).

الثاني: كانوا يطلبون أن ينزل مع النبي ملك يصدقّه، وقد ورد هذا المعنى في عدة آيات. قال سبحانه: ﴿وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا﴾ (الفرقان: ٧)، فالغاية من نزول الملك على النبي كونه نذيراً معه ومصداقاً له، قال سبحانه: ﴿فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلِكُ الْمَقْتَرِنُ﴾ (الزخرف: ٥٣)، وقال سبحانه: ﴿فَلَعَلَّكَ تَرْكُ بَعْضِ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ (هود: ١٢). وعلى ذلك يحمل قوله سبحانه: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ﴾ (الأنعام: ٨).

ويحتمل أن يكون المراد مشاهدة الملك معه فقط سواء أُنْزِلَ معه أو لا؟ فيدخل في القسم الثالث الآتي.

ثم إنَّ انزال الملك مع النبي ليصدق دعوته وينذر معه يتصوّر على وجهين: ألف- أن ينزل الملك بصورته الواقعية وسيوافيك في القسم الثالث إنَّ

نتيجته ذلك هو موت المنذرين، لأنهم لا يحتملون رؤيته ومشاهدته بحسب طاقتهم البشرية إلاّ بالانسلاخ عن المادية والانتقال إلى مرحلة أعلى منها.

ب- أن ينزل الملك لا بصورته الواقعية، بل يتمثل بصورة إنسان وهذا لا يفيد شيئاً، لأنَّ باستطاعتهم أن يتهموه بأنه بشر مثل النبي وليس بملك.

وبعبارة أخرى: لو جعله ملكاً في صورة بشر لجزموا ببشريته لأنهم لا يدركون منه إلاّ صورته الظاهرية وصفاته البشرية التي تمثل بها، وحينئذ لا يصدقونه ويرجع الأمر كما كان في بادئ ذي بدء، وإليه يشير قوله سبحانه: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ﴾ (الأنعام: ٩)، أي لكان يلحقهم فيه من اللبس مثل ما لحق، وهذا إحتجاج عليهم بأنّ الذي طلبوه لا يزيدهم بياناً بل يكون الأمر عبثاً ولغواً لا طائل وراءه. (١١)

الثالث: كانوا يطلبون مشاهدة الملك عياناً على أن يكون الاتيان بالملك، احدى معاجزه مثل قوله سبحانه: ﴿أَوْ تَأْتِيَنِي بِإِثْمِهِ وَالْمَلَأْتُكَ قَبِيلًا﴾ (الإسراء: ٩٢) قال سبحانه:

﴿لَوْ مَا تَاتَيْنَا بِالْمَلٰٓئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ﴾ (الحجر: ٧)، وقال سبحانه: ﴿وَلَوْ اَنَّا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ يَّجْهَلُوْنَ﴾ (الانعام: ١١١).

ويرد القرآن على هذا الاحتجاج انه: ﴿وَلَوْ اَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يَنْظُرُوْنَ﴾ (الانعام: ٨)، أي يكون هلاكهم قطعياً على ما يوضحه النص التالي: اِنَّ نفوس المتوغلين في عالم المادة لا تطيق مشاهدة الملائكة لو نزلوا عليهم واختلطوا بهم لكون ظرفهم غير ظرف الملائكة فلو ارتفع الناس إلى المرتبة الوجودية للملائكة لم يكن ذلك إلا انتقالاً منهم من حضيض المادة إلى ذروة ما وراءها وهو الموت، كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ نَرٰى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيْرًا﴾ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُولُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا﴾ (الفرقان: ٢١-٢٢). (١٢)

قال ابن عباس: ولو اتاهم ملك في صورته لاهلكناهم ثم لا يؤخرون. (١٣)

٨- التفاؤل بغلبة فارس على الروم

نشبت حرب دامية بين الروم والفرس، والنبي والمسلمون بمكة حوالي سنة سبع من البعثة، فغلبت الفرس الروم وتفاءلت بذلك قريش بحجة أن الفرس وثنيون والروم أهل كتاب فقالوا: الروم أهل كتاب وقد غلبتهم الفرس وأنتم تزعمون أنكم ستغلبون بالكتاب الذي أنزل على نبيكم، فسنگلبكم كما غلبت فارس الروم، فأنزل الله سبحانه: ﴿اَلَمْۤ اَغْلِبْتِ الْرُّومَۙ فِيْ اَدْنٰى الْاَرْضِ وَهُمْ مِنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَٰغِلِيْنَۙ فِيْ بَضْعِ سِنِيْنَۙ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَۙ بِنَصْرِ اللّٰهِ يَنْصُرُ مَنۢ يَّشَآءُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ﴾ (الروم: ١-٥).

والآية تتضمن خبراً غيبياً بل خبرين حيث يخبر عن غلبة الروم على الفرس أولاً في بضع سنين، أي في مدة لا تتجاوز تسع سنين، وأنه في ذلك اليوم ينزل النصر على المؤمنين أيضاً وقد تحقق الخبران يوم ظهر المسلمون على مشركي قريش يوم بدر. قال عطية: وسألت أبا سعيد الخدري عن ذلك، فقال التقينا مع رسول الله ومشركي العرب،

والتقت الروم وفارس، فنصرنا الله على مشركي العرب، ونصر أهل الكتاب على المجوس، ففرحنا بنصر الله إيانا على مشركي العرب ونصر أهل الكتاب على المجوس، وذلك قوله: ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ * بِنَصْرِ اللَّهِ ﴿١٢﴾

٩- طلب رفع عذاب

لما رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من الناس إدياراً فقال: اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام فجاءه أبوسفیان وناس من أهل مكة فقالوا: يا محمد! إنك تزعم أنك بعثت رحمة وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم، فدعا رسول الله فسقوا فأطبقت عليهم سبعاً، فشكى الناس كثرة المطر، فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فأنحدرت السحابة عن رأسه فسقى الناس حولهم. (١٥)

وروى السيوطي: إن قريشاً لما استعصت على رسول الله وأبطأوا عن الإسلام قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف فأصابهم جهد وقحط حتى أكلوا العظام فجعل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من

الجوع فأنزل الله: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾ * يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿الدخان: ١٠-١١﴾، فاتى النبي، فقيل: يا رسول الله! استسقى الله لمضر، فاستسقى لهم فسقوا فأنزل الله: ﴿إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ﴾ ﴿الدخان: ١٥﴾.

فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم فأنزل الله: ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ﴾ فانتقم الله منهم يوم بدر. (١٦)

١٠- كيف يمكن احياء العظام البالية؟
مشى أبي بن خلف إلى رسول الله بعظم بال قد ارفقت، فقال: يا محمد! إنك تزعم أن الله يبعث هذا بعد ما ارم؟ ثم فقه بيده ثم نفخه في الريح، فقال رسول الله: نعم، أنا أقول ذلك. يبعثه الله وإياك بعد ما تكون هكذا ثم يدخلك الله النار، فأنزل الله تعالى فيه: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ * الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ ﴿يس: ٧٨-٨٠﴾. (١٧)

١١- هل المسيح حصب جهنم؟!

جلس رسول الله مع الوليد بن المغيرة في المسجد، فجاء النضر بن الحارث، حتى جلس معهم في المجلس، وفي المجلس غير واحد من رجال قريش، فتكلم رسول الله، فعرض له النضر بن الحارث، فكلّمه رسول الله حتى أفحمه، ثم تلى عليه وعليهم: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ﴾ * لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلَ اللَّهِ مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ * لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿ (الأنبياء: ٩٨-١٠٠).

فأقبل عبد الله بن الزبيري السهمي حتى جلس، فقال الوليد بن مغيرة لعبد الله بن الزبيري: والله قد زعم محمد إننا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم، فقال عبد الله بن الزبيري: أما والله لو وجدته لخصمته، فسلوا محمداً: أكل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة، واليهود تعبد عزيزاً، والنصارى تعبد عيسى بن مريم، فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول عبد الله بن الزبيري، وراوا أنه قد احتج وخاصم، فذكر ذلك لرسول الله من قول

ابن الزبيري... فأنزل الله تعالى عليه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنْ الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ * لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ﴾ (الأنبياء: ١٠١-١٠٢)، أي عيسى بن مريم وعزيراً ومن عبدوا من الأحرار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله، فاتخذهم من يعبدهم من أهل الضلالة أرباباً من دون الله.

فنزل فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة وأنها بنات الله: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ * لَا يُسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ...﴾ إلى قوله: ﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ (الأنبياء: ٢٦-٢٩).

ونزل فيما ذكر من أمر عيسى بن مريم أنه يعبد من دون الله. وعجب الوليد ومن حضر من حجته وخصومه: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ * إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَءِيلَ * وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ فُلَكُوتًا فِي الْأَرْضِ يَخْلَفُونَ * وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلْسَّاعَةِ فَلَا

تَمَتَّرُنْ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ
مُسْتَقِيمٌ ﴿الزخرف: ٥٧-٦١﴾.

خاتمة الطاف

دعاء النبي على سبعة من قريش

استقبل رسول الله البيت فدعا على
نفر من قريش سبعة فيهم أبوجهل، وأمّية
بن خلف، وعتبة بن ربيعة وشيبة بن
ربيعة، وعتبة بن أبي مُعَيْط، قال عبد الله
بن مسعود أقسم بالله لقد رأيتهم صرعى
على برد، قد غيرتهم الشمس وكان يوماً
حاراً. (١٨)

وقد نزلت آيات في حقهم وحق
غيرهم تقدم بعضها وإليك البقية الباقية
منها:

١- لما أرادت قريش البطش بالنبي
أخذوا يتناولونه بالنبز واللمز والهمز
وصور الاستهزاء المختلفة، وجعل القرآن
ينزل في قريش يخبر عن أعمالهم
وعدائهم، فمنهم من سمي لنا، ومنهم من
لم يسم، ومن سمي لنا من قريش عمه
أبولهب بن عبدالمطلب وامراته أم جميل
بنت حرب بن أمّية، حمالة الحطب، وإنما
سمّاها الله تعالى حمالة الحطب، لأنها
كانت تحمل الشوك فتطرحه على طريق

رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث يمر،
فأنزل الله تعالى فيهما: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي
لَهَبٍ وَتَبَّ * مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا
كَسَبَ * سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ
لَهَبٍ * وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ * فِي
جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ﴾. (١٩)

٢- كان أمّية بن خلف إذ رأى رسول
الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، همزه ولمزه،
فأنزل الله تعالى فيه: ﴿وَيْلٌ لَّكُلِّ هُمَزَةٍ
لُّمَزَةٍ * الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ * يَحْسَبُ
أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ * كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي
الْحُطَمَةِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ * نَارُ
اللَّهِ الْمَوْقَدَةِ * الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى
الْأَفْنِئَةِ * إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ * فِي عَمَدٍ
مُمَدَّدَةٍ﴾ (الهمزة: ١-٩). (٢٠)

٣- لقي أبوجهل بن هشام رسول
الله فقال له: واللّٰه يا محمّد! لتتركن سب
آلهتنا أو لنسبَنَ إلهك الذي تعبد، فأنزل
الله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ
مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ
عِلْمٍ﴾ (الانعام: ١٠٨). (٢١)

لما نزل قوله سبحانه: ﴿سَأَصْلِيهِ
سَقَرٌ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ * لَا تُبْقِي
وَلَا تَذَرُ * لَوَاحٍةٌ لِلْبَشَرِ * عَلَيْهَا تِسْعَةُ
عَشَرَ﴾ (المدثر: ٢٦-٣٠)، قال أبوجهل

لقريش: ثكلتكم أمهاتكم اتسمعون ابن أبي كبشة يخبركم بأن خزنة النار تسعة عشر وأنتم الدهم الشجعان، أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم، فقال أبو الأسد الجمحي: أنا أكفيكم سبعة عشر، عشرة على ظهري، وسبعة على بطني، فاكفوني أنتم اثنين، فنزل قوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَانًا﴾ (المدثر: ٣١). (٢٢)

لما ذكر الله عز وجل شجرة الزقوم ترمياً بها وقال: ﴿أَذَلَّكَ خَيْرٌ نَزْلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ * إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ * طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ * فَإِنَّهُمْ لَا يَكُلُونَ مِنْهَا فَمَا يَكُلُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ * ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْباً مِنْ حَمِيمٍ * ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى الْجَحِيمِ * (الصفافات: ٦٢-٦٨).

قال أبو جهل: يا معشر قريش! هل تدرون ما شجرة الزقوم التي يخوفكم بها محمد؟ قالوا: لا، قال: عجوة يثرب

بالزبد، والله لئن استمكنّا منها لننترقمنّها تَرْقَمًا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ * طَعَامُ الْأَثِيمِ * كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ * كَغَلِيِّ الْحَمِيمِ﴾ (الدخان: ٢٢-٢٦).

قال ابن هشام: المهمل كل شيء اذبتة من نحاس أو رصاص أو ما أشبه ذلك، فيما أخبرني أبو عبيدة. قال: كان عبد الله بن مسعود والياً لعمر بن الخطاب على بيت مال الكوفة وأنه أمر يوماً بفضة فأذيت فجعلت تلون ألوانا، فقال: هل بالباب من أحد؟ قالوا: نعم. قال: فادخلوهم، فادخلوا، فقال: إن أدنى ما أنتم راؤون شبيهاً بالمهمل كهذا. (٢٣)

٤- ان أبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط كانا متصافيين حسناً ما بينهما، فكان عقبة قد جلس إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وسمع منه، فبلغ ذلك أبيّاً، فأتى عقبة فقال (له): ألم يبلغني أنك جالست محمداً وسمعت منه. وجهي من وجهك حرام أن أكلّمك - واستغلف من اليمين - ان أنت جلست إليه أو سمعت منه، فلتنقل في وجهه. ففعل ذلك عدو الله عقبة بن أبي معيط لعنه الله. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمَا: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى

يَدِيهِ يَقُولُ يَلِيَّتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا... ﴿إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا يُنْسِنُ حَذْوَالَهُ﴾ (الفرقان: ٢٧-٢٩).

٥- ابن أخنس بن شريق الذهبي حليف بني زهرة، كان من أشرف القوم وممن يستمع منه، وكان يصيب من رسول الله ويرد عليه، فأنزل الله تعالى فيه: ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ * هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ * مَنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ * عُنْ لِ بَعْدَ ذَلِكَ رَنِيمٍ﴾ (القلم: ١٠-١٣).

قال ابن هشام: ولم يقل «رنيم» لعيب في نسبه، وإن الله لا يعيب أحداً بنسب، ولكنه حقق بذلك نعته ليعرف، والزنيم العديد «الدعي» للقوم. (٢٢)

٦- إن العاص بن وائل كان من أعداء النبي وكان خباب بن الارت، صاحب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قينا بمكة يعمل السيوف، وكان قد باع من العاص بن وائل سيوفاً عملها له حتى كان عليه مال، فجاءه يتقاضى، فقال له يا خباب أليس يزعم محمد صاحبكم هذا الذي أنت على دينه أن في الجنة ما ابتغى أهلها من ذهب، أو فضة، أو ثياب، أو خدم؟ قال خباب: بلى. قال: فانظرني إلى

يوم القيمة يا خباب حتى أرجع إلى تلك الدار فاقضيك هنا لك حقك، فوالله لا تكون أنت وصاحبك يا خباب أثر عند الله مني، ولا أعظم حظاً في ذلك. فأنزل الله تعالى فيه: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا * أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا * كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا * وَنَرِيَّهٗ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا﴾ (مريم: ٧٧-٨٠).

٧- وقف الوليد بن المغيرة مع رسول الله، ورسول الله يكلمه وقد طمع في إسلامه فبينما هو في ذلك إذ مر به ابن أم مكتوم الأعمى، فكلم الأعمى رسول الله وجعل يستقرئه القرآن، فشق ذلك منه على رسول الله حتى اضجره وذلك انه شغله عما كان فيه من أمر الوليد وما طمع فيه من إسلامه، فلما أكثر عليه انصرف عنه عابساً وتركه، فأنزل الله تعالى فيه: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى * وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يُزَكَّى * أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى * أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى * فَأَن ت لَهُ تَصَدَّى * وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَّى * وَأَمَّا مَنِ جَاءَكَ يَسْعَى * وَهُوَ يَخْشَى * فَأَن ت عَنْهُ تَلَهَّى * كَلَّا إِنَّهَا

تَذَكُّرَةً ۖ فَمَنْ شَاءَ
ذَكَرْهُ (عبس: ١-١٢). (٢٥)

وما ذكره ابن هشام وغيره وإن كان ينطبق على ظاهر الآيات ولكنه لا يتفق مع خلق النبي الذي وصفه - سبحانه - بقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾.

وفي بعض الروايات أن العباس المتولي، رجل من بني أمية، كان عند النبي فدخل على النبي ابن أم مكتوم فعبس الرجل وقبض وجهه فنزلت الآيات.

قال العلامة الطباطبائي: وليست الآيات ظاهرة الدلالة على أن المراد بها هو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، بل خبر محض لم يصرح بالمخبر عنه، بل فيها ما يدل على أن المعني بها غيره، لأن العباس ليس من صفات النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مع الأعداء فضلاً عن المؤمنين به والموالين له، وعلى كل تقدير، فإن وصفه بأنه يميل للأغنياء ويعرض عن الفقراء لا يتناسب مع أخلاقه الكريمة كما عن المرتضى (رحمة الله).

وقد أوضحنا الحال في الجزء الخامس من هذه الموسوعة. (٢٦)

٨- كان العاص بن وائل السهمي

إذا ذكر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: دعوه! فإنما هو رجل أبتّر لا عقب له، لو مات لانقطع ذكره واسترحتم منه، فأنزل الله في ذلك: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ ما هو خير لك من الدنيا وما فيها، والكوثر: العظيم.

إن هذه الآية تتضمن خبراً غيبياً وهو أنه سيكثر نسل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأن تعيير العدو يرتد إليه، فعلى الرغم من أن أهل بيته لاقوا من الأمة ما لاقوا من القتل والتشريد والتنكيل، فإننا نجد نسل الرسول قد بلغ من التصوّر ما بلغ. قال الرازي:

«فانظر كم قتل من أهل البيت، ثم العالم ممثليّ منهم، ولم يبق من بني أمية في الدنيا أحد يعبا به، ثم انظر كم فيهم من الأكابر من العلماء كالباقر والصابق والكاظم والرضا (عليهم السلام) والنفس الزكية وأمثالهم». (٢٧)

هذا ما يقوله الرازي في القرن السابع أو أواخر القرن السادس، ونحن في أوائل القرن الخامس عشر وقد ملأ العالم نسل البتول، وهذه بلاد المغرب وتونس والجزائر ومصر والشام وتركيا وإيران والعراق زاخرة بالشرفاء من أبناء

الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فصدق قول
الله العلي العظيم: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ
الْكُوثَرَ﴾.

إن منصب نقابة الطالبين في عصر
الرضا (عليه السلام) وبعده إلى عصر
الشريف الرضي الذي تصدر هذا
المنصب عام ٣٨٠ هـ، لأوضح دليل على
كثرة الطالبين من نسل البتول إلى حد
عين لهم نقيب كالإمام الرضا والشريف
الرضي. والمسؤولية الملقاة على عاتقه،
ضبط مواليدهم ووفياتهم وأنسابهم
والقيام بمهام أمورهم وهدايتهم
وارشادهم إلى ما فيه صلاح دنياهم
وأخرتهم على حد ما ذكره الماوردي في
كتاب الأحكام السلطانية. (٢٨)

الهوامش

- (١) نهج البلاغة: الكتاب رقم ٤٥.
- (٢) تفسير المراغي ٩٥: ٩٧.
- (٣) مناقب ابن شهر آشوب ١: ٤٩، بحار
الأنوار ١٨: ١١٥، ولاحظ تاريخ
الطبري ٢: ٦٦.
- (٤) مجمع البيان ٨: ٤٦٥.
- (٥) الميزان ١٦: ٢٥٢.

(٦) قد جمعنا مجموع شبهاتهم الواهية في
امكان المعاد وتحققه في الجزء المختص
بالمعاد، وقد اكتفينا بهذا المقدار هنا طلباً
للاختصار.

- (٧) مجمع البيان ٢: ٢٦٢ (ط/صيدا).
- (٨) لاحظ التفاسير.
- (٩) الضمير راجع إلى التوراة والقرآن.
- (١٠) الكافي ١: ٢٠ «كتاب العقل والجهل».
- (١١) مجمع البيان ٢: ٧٦-٧٧.
- (١٢) الميزان ٧: ١٦.
- (١٣) دلائل النبوة ٢: ٢٣٢ «للبيهقي».
- (١٤) مجمع البيان ٤: ٢٩٥.
- (١٥) دلائل النبوة ٢: ٢٢٦ «للبيهقي».
- (١٦) الدر المنثور ٦: ٢٨.
- (١٧) السيرة النبوية - لابن
هشام - ١: ٣٦١-٣٦٢. وسيوافيك جميع
حججهم الواهية حول المعاد في الجزء
المختص به بإذن الله ولذلك آثرنا في
المقام الاختصار.

- (١٨) دلائل النبوة ٢: ٢٣٥ «للبيهقي».
- (١٩) السيرة النبوية - لابن هشام - ١: ٣٥٥.
- (٢٠) السيرة النبوية - لابن هشام - ١: ٣٥٦.
- (٢١) السيرة النبوية - لابن هشام - ١: ٣٥٧.
- (٢٢) لاحظ: مجمع البيان ٥: ٢٨٨،
والميزان ٢٠: ١٧٠، والمقصود ما أخبرنا
عن عدتهم أنها تسعة عشر إلا ليكون فتنة

للذين كفروا، وفي الوقت نفسه يكون سبباً
لاستيقان أهل الكتاب، لأنهم يجدونه
موافقاً لما جاء في كتابهم كما يكون سبباً
لزيادة إيمان المؤمنين بسبب ما يجدون
من تصديق أهل الكتاب ذلك.
(٢٣) السيرة النبوية - لإبراهيم
هشام - ١: ٣٦٢ - ٣٦٣.

(٢٤) السيرة النبوية - لإبراهيم هشام - ١: ٣٦٠.
(٢٥) السيرة النبوية - لإبراهيم هشام - ١: ٣٦٣،
وأكثر التفاسير نقلت هذا المضمون.
(٢٦) مفاهيم القرآن ٥: ١٣٠، عند البحث عن
عصمة النبي.
(٢٧) مفاتيح الغيب ٨: ٤٩٨، طبع مصر، ١٣٠٨.
(٢٨) الأحكام السلطانية: ٨٢ - ٨٦.

العُجَب: رؤية قرآنية

القسم الأول

الشيخ محمد مهدي الأصفي

الشیطان السبیل علی الانسان فیحو له
من الاقبال علی الله الی الاعراض عن الله
وقد یحول الشیطان الاقبال علی الله
-نفسه- الی الاعراض عن الله وهذا
أخطر من الاول.

کیف یمکر الشیطان هذا المکر، وما
هی الاداة الی یستخدمها فیحول العبادة
والاقبال علی الله الی الشکر والاعراض
عن الله؟

الجواب علی ذلك ینطوي فی کلمتی
«العُجَب» و «الریاء».

فی العجب یحجب الشیطان
الانسان عن الله بـ«الاناء»، ویجعل الاناء
حجاباً بین الانسان و بین الله فتتحول
العبادة الی ضدها: إعراض وشرک، وفی
الریاء یحجب الشیطان الانسان عن الله

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ

بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا*الَّذِينَ

ضَلَّ سَبِيلُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ

يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا*

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ

فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا ثَقِيلُ لَهُمْ يَوْمَ

النَّقِیْمَةِ وَزَنَانَهُ (الكهف: ١٠٢-١٠٥).

المدخل الی البحث

من أخطر ما یصنعه الشیطان
بالانسان من مکر، هو «العُجَب»، وذلك أن
الشیطان قد یحرف الانسان من العبادة
الی الشکر، وهذا نوع من المکر ظاهر
یتمکن الانسان من مکافحته، وقد یحول
الشیطان العبادة نفسها الی الشکر، وهذا
هو أخطر مکر الشیطان. وقد یقطع

بالغير، وليس بـ«الأنا» فيجعل وجهة عمله والغاية من عمله هو «الغير» وليس الله ويستدرج الانسان من الاخلاص لله تعالى وابتغاء مرضاته الى ابتغاء مرضاة الآخرين وإعجابهم، فيتحول عمل الانسان من الطاعة والاقبال على الله الى الشرك والاعراض عن الله.

إذن من أخطر مكر الشيطان في حياة الانسان «العُجب» و «الرياء»، ونحن في هذه المقالة نحاول أن نبحت عن «العُجب» إن شاء الله ونتعرف على أسبابه وأعراضه وأنواعه وعلاجه من خلال القرآن الكريم.

علاقة الإنسان بنفسه

من طرائق الفكر الاسلامي تحديد نوع علاقة الانسان بنفسه، وهو أفق واسع في نفس الانسان، وقد تتعقد شبكة العلاقة التي تربط الانسان بنفسه أكثر من تعقيد شبكة العلاقات الاجتماعية التي تربط الانسان بالآخرين من أفراد أسرته وزملائه وأصدقائه ومنافسيه وأعدائه. ولكل من هاتين الشبكتين «فى النفس والمجتمع»

أصولها وأحكامها ومنهاجها التربوي الذي يخصصها، ولعل اهتمام الاسلام بالشبكة الاولى في علاقة الانسان بنفسه لا تقل عن اهتمامه بالشبكة الثانية في علاقة الانسان بالآخرين.

وللناس فى العلاقة بأنفسهم أطوار مختلفة، فقد تكون علاقة الانسان بنفسه قائمة على «السلام مع النفس»-كما قال المسيح بن مريم (عليهما السلام): «وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا» (مريم: ٢٣)، فهذا طور من العلاقة بالنفس قائمة على السلام مع النفس.

وقد تكون علاقة الانسان بنفسه قائمة على أساس من «الظلم والاعتداء». يقول تعالى: «وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ» (هود: ١٠١).

وقد تكون علاقة الانسان بنفسه قائمة على أساس «التفكير الذاتي بالنفس». يقول تعالى: «أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ» (الروم: ٨).

وقد تكون العلاقة بالنفس قائمة على أساس «مراقبة النفس وإخضاعها للمراقبة والحساب». يقول تعالى: «عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا

اهْتَدَيْتُمْ» (المائدة: ١٠٥).

وقد تكون هذه العلاقة بالعكس قائمة على أساس «نسيان النفس وإهمال مراقبتها». يقول تعالى: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾ (البقرة: ٢٢٠).

وقد تكون علاقة الانسان بنفسه قائمة على أساس «الصراع الداخلي بين الخير والشر»: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ...﴾ (يوسف: ٥٣).

وقد تكون هذه العلاقة قائمة على أساس «إستقرار النفس على الهدى والاستقامة على خط القطرة». يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾ (الفجر: ٢٧)، ويقول تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ﴾ (الرعد: ٢٨).

وهناك نماذج أخرى كثيرة لعلاقة الانسان بنفسه، قد أولاها القرآن الكريم إهتماماً كبيراً. والذي يقرأ القرآن بإمعان يجد أن علاقة الانسان بنفسه وتنظيم هذه العلاقة وتصحيحها يأخذ من كتاب الله إهتماماً كبيراً ومساحة واسعة.

ولا نريد نحن أن ندخل هذا الافق

من البحث في هذا المقال، وإنما نريد فقط أن نشير الى أن من النماذج الخطرة لعلاقة الانسان بنفسه هو «العجب» وهو حالة انشداد الانسان بنفسه وإعجابه الشديد بها وبأعمالها، بحيث يستأثر «الأنأ» بكل اهتمامه وإعجابه ويستأثر بكل رؤيته، فلا يرى غير نفسه وغير أعماله.

وعندما يبلغ الانسان هذه الدرجة من الانشداد بالأنأ يحجبه «الأنأ» عن الله تعالى، فيمأ الضئيل الذي يقدمه لله تعالى من عمل وجهد وطاعة كل قلبه وإحساسه، دون أن يرى عظيم رحمة الله تعالى وفضله وجمله به.

ولو كان الإنسان ينظر الى الاشياء نظرة سوية ويراها بحجمها الحقيقي لاستهان بجهد وعمله وطاعته لله تعالى، وأكبر فضل الله تعالى ورحمته في حقه، واستحى من الله تعالى أن يقابل عظيم رحمته وفضله بمثل هذا الجهد الضئيل. ولكن عندما يستأثر الأنأ بكل رؤيته واهتمامه وإعجابه لا يرى إلا جهده وفعله، دون أن يرى رحمة الله تعالى

وفضله، فيتحول إقباله على الله وطاعته لله بهذه الطريقة النفسية الملتوية الى إعراض عن الله وشرك أو كفر به تعالى، فإن الكافر هو الذي يحجبه حاجب عن الله تعالى حجباً كاملاً. والعجب اذا دخل النفس وتمكن منها يحجب الانسان عن الله حجباً كاملاً، وفي ذلك هلاك الانسان وسقوطه التام.

عن الامام الصادق (عليه السلام): «من دخله العجب هلك».

وأما في الحالات السوية، عندما يقترب عمل الانسان وجهده في طاعة الله تعالى بإحساس حقيقي وواضح بعجزه عن شكر الله تعالى ومقابلة إحسانه وفضله، فإن عمله عند ذلك على ضالة حجمه يكون جسراً يوصله الى الله تعالى. وقد روي عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) أنه قال لبعض ولده: «يا بني! عليك بالجد ولا تخرج نفسك عن حد التقصير في عبادة الله عز وجل وطاعته، فإن الله لا يعبد حق عبادته».

وعن جابر قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام): «يا جابر! لا أخرجك الله من

النقص ولا التقصير».

فالعامل الواحد إذن قد يؤدي بالانسان الى طريق الله تعالى ويقرّبه من الله، وقد يحجبه ويقطعه عن الله تعالى والفارق الرؤية، وهو أمر عظيم يستحق من الانسان كل اهتمام.

فقد لا يختلف عمل عن عمل من حيث الحجم والوزن، ولكن أحدهما يقرب العبد الى الله تعالى والآخر يبعده عنه تعالى.

«العجب والإعتداد بالنفس والأنانية»
«العجب» حالة واحدة من ثلاث حالات ناتجة عن انشداد الانسان بمحور الأنا. وهذه الحالات الثلاثة هي «العجب» و «الاعتداد بالنفس» و «الأنانية».

و«العجب» هو أن يستأثر الأنا بإعجاب الانسان ويحجبه عن رؤية فضله تعالى ورحمته به، وفي مقابل «العجب» الشعور بالتقصير والعجز عن أداء شكره ومقابلة فضله ورحمته بالطاعة والعبادة.

الانسان نابعة من إنشداد الانسان لنفسه
وحبه لها وفي مقابلها حالات ثلاثة سوية
من الانشداد بالله تعالى والتعلق به
وإيثار مرضاته على كل شيء وهي
«الاحساس بالتقصير والعجز من أداء
شكر الله تعالى والتوكل على الله،
والاخلاص لله».

أقسام العُجب

قد يعجب الانسان بنفسه وملكاته
وخصاله وقد يعجب الانسان بأعماله وقد
تكون خصاله وملكاته التي تعجبه
خصالاً وملكات صالحة، وقد تكون
خصالاً وملكات سيئة. فقد يعجب
الانسان بما في نفسه من رافة ورحمة،
وقد يعجب الانسان بما في نفسه من
قسوة وغلظة. وقد تكون أعماله التي
تعجبه أعمالاً صالحة وحسنات، وقد
تكون أعمالاً فاسدة وسيئات، فقد يعجب
الظالم بظلمه وإجحافه وتعسفه بالناس،
ويحسب أن ذلك من متطلبات الحزم
والقوة. وهو أقبح أنواع العجب، ويصف
الله تعالى في كتابه أصحاب هذه الحالة
بالاخرين أعمالاً.

والاعتداد بالنفس هي حالة أخرى
من حالات الانشداد للنفس تتلخص في
اعتماد النفس وطرح الثقة بها في مقابل
التوكل على الله ووضع الثقة المطلقة في
الله تعالى، وهما حالتان من الاعتماد
والثقة في مقام العمل. وفي الحالة الاولى
يضع الانسان ثقته في نفسه، ويعتمدها
وهي الحالة الانحرافية في التعامل مع
النفس، وفي الحالة الثانية يضع الانسان
ثقته في الله تعالى ويعتمده في شؤونه
وحياته وأعماله كلها وهي الحالة السوية
في التعامل.

والحالة الثالثة من حالات الانحراف
النفسى في انشداد الانسان بنفسه هي
حالة الأنانية، وهي حالة يكون فيها
«الأنا» هو المحور الذي يدور حوله كل
حركة الانسان ونشاطه، ويستأثر بكل
فعالية الانسان وتحركه. وفي مقابل هذه
الحالة «الاخلاص لله» الذي يجعل من
مرضاة الله تعالى محوراً لكل سعي
الانسان وحركته ونشاطه.

إذن هناك ثلاث حالات من الانشداد
بالذات هي «العجب، الاعتداد بالنفس،
الأنانية». وهي حالات إنحرافية في نفس

يقول تعالى: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ
بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا* الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
يُحْسِنُونَ صُنْعًا* أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
وِزْنًا﴾ (الكهف: ١٠٢).

مراحل العُجب

للعجب مراحل في نفس الانسان.
فقد يعجب الانسان بنفسه وخصاله
وأعماله وتمتلى نفسه زهواً بما عنده من
خصال وأعمال فيحجبه هذا الشعور عن
رؤية فضل الله تعالى عليه ورحمته به.
وإنما تحجبه خصاله ومواهبه عن الله اذا
فصلها عن الله تعالى وربطها بنفسه،
كأنها أشياء تخصه وهو صاحبها وليس
لله تعالى فيها عليه فضل. فيحجبه هذا
الشعور عن الله تعالى، ويكون الانا
حجاباً للانسان.

أما اذا كان إحساسه بنفسه
وخصاله وأعماله في امتداد إحساسه
بفضل الله تعالى ورحمته، فهذا
الإحساس لا يحجبه عن الله تعالى، بل

يعمق ارتباطه بالله، ويكرس ذكر الله
تعالى في نفسه.

والمرحلة الاخرى من العجب أن
يتجاوز الانسان مرحلة العجب بالنفس
وخصالها وأعمالها الى مرحلة الادلال
على الله سبحانه، فيتصور الانسان أن
له بأعماله دالة على الله تعالى وهذه
مرحلة «الادلال».

ويأتي بعد هذه المرحلة مرحلة
«التوقع» من الله، فيتوقع الانسان من
الله ألا يرد له دعاء مثلاً أو أن لا يصيبه
بسوء ومكرهه، ولا يقوم هذا التوقع على
أساس من حسن الظن بالله تعالى
ورحمته ومنه على عباده، وإنما يقوم
على أساس الإحساس باستحقاق من الله
تعالى بإزاء عمله وجهده. وهذه المرحلة
من العجب أقبح من سابقتها.

ويأتي بعد هذه المرحلة مرحلة
«العتاب» و«الاعتراض» المكتوم على الله
اذا لم تتحقق توقعات الانسان كما يريد،
وكما يرى أنه يستحقها من الله تعالى،
عندئذ يضرر العتاب والاعتراض في
نفسه على الله تعالى، وهو على حد الكفر
بالله تعالى وهو أقبح من سابقه.

ويأتي بعد هذه المرحلة مرحلة «المن» على الله. فإن الإنسان إذا تمادى في شعوره هذا يستدرجه الشيطان الى الاحساس بالمن على الله، فيتصور أنه قد أفاد دين الله، ونفع رسالة الله، وأدى خدمة الى الله تعالى. وهو من أقبح أنواع العجب، وهو على حد الكفر بالله تعالى كما ذكرنا، أو من الكفر بالله أعاذنا الله تعالى منه.

أسباب العجب

العجب يتكون من عنصرين: الانبهار بـ«الأنا» والغفلة عن الله تعالى وهما مرتبطان ومتداخلان. فإن الانبهار بـ«الأنا»، إذا فصله الإنسان عن الله تعالى يحجب الإنسان ويغفله عن الله، والعكس كذلك صحيح. فإن الانصراف والغفلة عن ذكر الله يعطى الفرصة للانا ليستأثر بمشاعر صاحبه، ويبهره.

إلا أن جذور حالة العجب تكمن في «الغفلة» عن ذكر الله، فإن الإنسان إذا كان ذاكرة لله تعالى، مستحضراً لعظمته وجلاله ورحمته ونعمائه لا يمكن أن يكبر عنده «الأنا»، ولا يمكن أن يستأثر الأنا

باهتمامه وإعجابه وذكره، وإنما يبرز «الأنا» في حياة الإنسان بقدر ما يغيب ذكر الله عن قلب الإنسان. وعلى ذلك فإن علاج «العجب» أيضاً هو من نفس سنخ السبب، وهو استعادة ذكر الله وتمكينه من العقل والقلب، وتكريس «الذكر» من النفس.

وليس الذكر من مقولة القول واللفظ في شيء، وإنما القول واللفظ تعبير وإبراز للذكر، وحقيقة الذكر هو استحضار صفات الله وأسمائه الحسنى ونعمائه في النفس.

أعراض العجب

من أخطر الامراض التي تصيب الإنسان «العجب» وخطورة هذا المرض تنشأ من خطورة الاعراض والنتائج المترتبة عليه ونحن نشير فيما يلي الى بعض أعراض حالة العجب.

الاستكبار

إن حالة العجب تتركس «الأنا» في نفس الإنسان وتدفع الإنسان الى تضخيم حجم «الأنا» في نفسه، وفي

نفس الوقت تؤدي الى ضمور ذكر الله في قلب الانسان.

وهذا التورم في «الانا» عندما يقترب بضمور ذكر الله في النفس يصبح اساساً لحالة إنحرافية مرضية خطيرة في النفس يبتغي فيها الانسان التمييز والكبر على الآخرين ويتصنع فيها الكبير والتميز، وهي الحالة التي يسميها القرآن بالاستكبار والتكبر. وقد يكون التكبر على الحق وحتى على آيات الله وأحكامه، فيرفض المتكبر أن يخضع للحق، ويرفض أن يقبل بآيات الله وأن يخضع لأحكامه وأمره ونهيه. وهذا الرفض واللجاج من أبرز خصائص التكبر.

وحالة التكبر والعناد هي الاساس لأعظم مصائب الانسان وبؤسه وشقائه وهي التي حجت أعداء الله تعالى من أمثال فرعون ونمرود وهامان وأبي سفيان وأبي جهل وعتاة قريش عن رؤية آيات الله وعن الخضوع لأحكامه تعالى. ومن قبل منعت إبليس عن السجود لآدم:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ

قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلٰٓسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّٰجِدِيْنَ ۚ قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۚ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصَّٰغِرِيْنَ﴾ (الاعراف: ١٠-١٣).

وما أضر بالانسان شيء أعظم من «التكبر» وما يهلك الناس ويدفعهم الى جهنم شيء أعظم من «التكبر».

والذي يمعن النظر في كتاب الله يرى أن التكبر هو أساس «الاعراض عن الايمان بالله تعالى» والاعراض عن «لا إله إلا الله»:

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (الصافات: ٢٥).

وأساس الاعراض عن دعوة الانبياء:

﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰٓ أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ﴾ (البقرة: ٨٧).

وأساس الكفر بالله ورسوله: ﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي ءَامَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ (الاعراف: ٧٦).

وَأَسَاسُ الْعِنَادِ وَاللَّجَاجِ وَالصَّدَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ:

﴿...لَوْوَا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصْضُدُونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ (المنافقون: ٥).

﴿...وَأَسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾ (نوح: ٧).
﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعِيبُ﴾ (الأعراف: ٨٨).

والاستكبار يؤدي الى الاستنكاف عن عبادة الله تعالى:

﴿وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرْهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا﴾ (النساء: ١٧٢).

وهؤلاء المتكبرون اذا تمادوا فى الكبر يطبع الله على قلوبهم وأبصارهم:

﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارًا﴾ (غافر: ٣٥).
﴿وَإِذَا تَنَتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا﴾ (لقمان: ٧).

وهؤلاء تغلق عليهم أبواب السماء «أبواب الرحمة»:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفْتُحُ لَهُمُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ...﴾ (الأعراف: ٤٠)، وتتفتح عليهم أبواب جهنم:

﴿قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَلُوكَ الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ (الزمر: ٧٢).

﴿...أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَلُوكٌ لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ (الزمر: ٦٠).

الانحراف المركب

والانحراف على شكلين: بسيط ومركب. أما البسيط فهو أن ينحرف الانسان عن صراط الله تعالى عالماً بانحرافه، وأمر هذا الانحراف أهون من غيره، فإن فرص الاستقامة تبقى قائمة للانسان عندما يكون انحرافه بسيطاً. أما اذا كان صاحب الانحراف يؤمن بأنه يحسن صنعاً ويسير على الصراط المستقيم فذلك من الانحراف المركب (تركيب من الانحراف والجهل)، وهذا أخطر من الانحراف الاول. فإن الانسان المنحرف يعتقد في هذه الحالة أنه ليس بمنحرف، وهذا التصور يفوت عليه فرص العودة والاستقامة.

و«العجب» من أهم مصادر هذه الحالة من الانحراف المركب، فإن الانسان عندما يأخذه العجب بنفسه يرى القبيح الذي يصدر منه حسناً والسيئة التي يرتكبها حسنة، ولا يسمح لأحد أن يراجعه في شيء من ذلك، ولا يسمح لنفسه الشك والتردد في سلامة شيء من مواقفه وأعماله، ويرى لنفسه ما يشبه العصمة، وهذه الحالة كما ذكرنا أخطر حالات الانحراف والى هذه الحالة من الانحراف المركب تشير الآية الكريمة:

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَفِيُّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا﴾ (الكهف: ١٠٣-١٠٥).

عندما يبلغ الانسان هذه الدرجة من الانحراف تحترق عنده الرؤية بشكل كامل، فيتصور قبائح أعماله وسيئاته حسنات، «وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا».

وهذه حالة من حالات عمى العقل والقلب والبصيرة، يفقد فيها الانسان القدرة على التمييز بين الحق والباطل، كما يفقد المصابون بعمى الالوان القدرة على تمييز بعض الالوان، بل «العمى» في حالة العجب أخطر، حيث لا يفقد فيها الانسان الرؤية فقط، وإنما تنعكس فيها الرؤية فيرى القبيح منه حسناً، ويرى الحسن من غيره قبيحاً. وتسبب هذه الحالة من العمى وفقدان القدرة على التمييز إنقلاب المقاييس عند الانسان في حالة «العجب».

فإن الانسان في حالة الرشد والاستواء يجعل من الحق مقياساً لنفسه وأعماله ومواقفه ويطبق نفسه وأخلاقه وسلوكه ومواقفه دائماً على هذا المقياس، فيستقيم ويصح أعماله ومواقفه كلما تعرض لخطأ أو انحراف.

وكما يتقدم الانسان في «العجب» أكثر تتعمق في نفسه هذه الحالة من انقلاب المقاييس أكثر من ذي قبل، حتى ينقلب الانسان فيكون هو مقياساً كاملاً للحق، فما يعمل هو الحق وما يتركه هو الباطل وما يريده هو الحق، وما يعارضه

ويرفضه هو الباطل ويكون «الأناء» هو المقياس للحق، وليس «الحق» هو المقياس للأناء.

والقرآن يصف هؤلاء بأوصاف عجيبة، تستوقف الانسان، وتدعو الى كثير من التأمل والتفكير.

فهو يقول لهم أولاً: «الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا»، وهذه حالة تخص الحياة الدنيا، فيضيع سعيهم، وضياع السعي بانتفاء الاثر والفائدة المترتبة على السعي، فإن السعي كالحرث يؤتي ثماره طيبة شهية، اذا أراد الله تعالى لها الخير وبارك فيه، ويكون مبتوراً عقيماً اذا سلب الله تعالى منه الخير والبركة، كذلك «السعي» و«الحركة» اذا سلب الله تعالى منه الخير والبركة كان جهداً ضائعاً وسعيّاً ضالاً.

ويعبر القرآن عنهم ثانياً بـ «الأخسرين أعمالاً»، وهذه أيضاً حالة تخص الدنيا، والخسارة هي أن يفقد الانسان جهده وحياته وحركته دون أن يأتي له ذلك بنتيجة أو ثمرة، وجهد الانسان وحركته وعمره هو «رأس ماله»

الذي يتاجر به ويحوله الى «مرضاة الله» و«قرب الله» و«ثواب الآخرة». وكل جهد وحركة وساعة من عمر الانسان لا يتحول الى هذه النتائج فهو خسارة العمر والجهد، وكان مثل هذا الانسان مثل التاجر الذي ينفق رأس ماله دون أن يعود عليه بأي شيء، وهذه هي الخسارة الكبيرة التي تشير اليها سورة العصر: ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾.

ولكن القرآن الكريم لا يقتصر هنا في تصوير مأساة الانسان على هذا الحد، وإنما يتجاوز ذلك ويصف مأساة الانسان في هذه الحالة بـ «الأخسرين أعمالاً» بصيغة أفعال التفضيل. وسبب تكريس حالة الخسارة هذه أن جهد الانسان وسعيه وحركته ليس فقط يضيع، وإنما يتحول الى ضده، فيتحول جهد الانسان الى عذاب الله وعقابه وغضبه عوض أن يتحول الى رحمة الله وقربه ورضوانه وجنته. كمن ينفق ماله في ارتكاب جريمة فيعاقب ويغرم، فإن هذا الانسان ليس فقط يخسر رأس ماله، وإنما ينقلب رأس ماله الى وبال عليه.

ثم يقول القرآن الكريم عنهم ثالثاً:
«فحبطت أعمالهم فلا نُقيم لهم يوم
القيمة وزناً»، وهذه الحالة تخص يوم
القيامة وهي حالة «الحبط» الكامل في
الآخرة وحالة «انعدام الوزن»، «فلا نقيم
لهم يوم القيمة وزناً».

وحالة «الحبط» في مقابل أصل
للـ«البقاء» و «الثبات» للأعمال في يوم
القيامة، والذي يشير إليه القرآن في كثير
من آياته:

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا
يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا
يَرَهُ﴾ (الزلزلة: ٧-٨).

﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى
الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ
يَوَيْلَنَا مَا هَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ
صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَجَدُوا
مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ
أَحَدًا﴾ (الكهف: ٤٨).

وبموجب هذه الحالة لا يندم شيء
من العمل من خير أو شر يصدر عن
الإنسان يوم القيامة. وهذا أصل كوني
من الأصول الكونية التي يشرحها القرآن
في تبيان سنن الله تعالى.

إلا أن «الكفر» و«الانحراف المركب»
النابع من العجب يؤدي إلى حبط الأعمال
يوم القيامة: «فحبطت أعمالهم»، وأصل
«الحبط» في مقابل أصل الثبات.

كما يؤدي الكفر والانحراف المركب
إلى حالة «انعدام الوزن» يوم القيامة:
«فلا نقيم لهم يوم القيمة وزناً». وبالوزن
يوم القيامة يستقر الإنسان في رحمة الله
ورضوانه، وإذا فقد الإنسان الوزن يوم
القيامة فلا يستطيع أن يستقر في رحمة
الله.

أرأيت لو أن الإنسان فقدَ «الوزن
الفيزيائي» في الدنيا على وجه الأرض
هل يستطيع أن يستقر فيها أو يبني
لنفسه حياة فيها؟ كذلك انعدام الوزن
يوم القيامة.

علاج العجب

في حياة الإنسان مصدران
للإبتلاء: «الهوى» و «الأناء»، وكل منهما
سبب لسقوط الإنسان وهلاكه.

فقد يسقط الإنسان على مزلق
الاستجابة للهوى فيملك الهوى أمره،
ويحكمه في حياته فيجره إلى الهلاك

والسقوط. وهو باب واسع من أبواب الفساد والهلاك والسقوط في حياة الانسان، وقد حذر الاسلام منه كثيراً واعتبره من أخطر المزالمتي تواجه الانسان. وهذه الآية الكريمة تجمع طائفة من أمهات الاهواء في حياة الانسان:

﴿رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاَبِ﴾
(آل عمران: ١٤).

والمصدر الآخر للسقوط والهلاك والفساد في حياة الانسان هو «الأنسا»، وكما كانت الاستجابة غير المحدودة للهوى سبباً في السقوط والهلاك في حياة الانسان كذلك الاستجابة غير المحدودة لانا يعتبر المصدر الثاني للسقوط في حياة الانسان. فإن الأنا عندما يستعلي ويستكبر ويتحول الى محور يستقطب كل اهتمامات ومشاعر وجهد الانسان يتحول الى صنم يتخذه الانسان إلهاً في حياته من دون الله. وهذا باب واسع آخر للسقوط والفساد والهلاك في حياة الانسان.

وقد أعطى الاسلام في منهاجه التربوي اهتماماً لهذا وذاك معاً. والطريقة الصحيحة في معالجة كل من «الهوى» و «الأنسا» ليس في استئصاله أو كبته ومحاربته، وإنما في تعديله وتلطيفه والتحكم فيه.

ومن الوسائل التربوية الصحيحة في تعديل كل من «الهوى» و «الأنسا» وضبطهما والتحكم فيهما هي العبادات.

ففى العبادات ما يتخذه الاسلام وسيلة لتعديل الهوى وكفه وضبطه وتحديد كالأصوم.

ومن العبادات ما يتخذه الاسلام أداة لتعديل الأنا وتحجيمها كالصلاة فإن الصلاة وسيلة فعالة وقوية لإذلال الأنا وتركيعها بين يدي الله تعالى فى الأذكار والأفعال معاً. فالتكبير والتهلل، والحمد، والتعبيد، والاستعانة بالله والتوحيد والدعاء فى الأذكار يذل الأنا ويخضعها لله، ويشعرها بهذا الذل والخضوع بإيحاءات متعددة.

والحج عبادة فريدة فى الاسلام يجمع بين هذا وذاك، ففى الحج منهاج تربوي واسع لتدريب الانسان على ضبط

الهوى وتحديده، ويمكن الانسان من أهوائه وشهواته.

ففي محرمات الاحرام منهج عملي لضبط مجمرعة من الاهواء القوية والمؤثرة في النفس، كالغريزة الجنسية والنزوع الى جملة من الطيبات والنزوع الى الرفاه والراحة.

وفي محرمات الاحرام ما يضبط الأنا ويحدده ويتحكم فيه، كتحرير لبس المخيط على الحجاج الرجال، واللباس من أبرز سمات شخصية الانسان في انتمائه الطبقي والقومي. وفي الميقات يتجرد الحجاج من كل ملابسهم وأزيائهم الشخصية والقومية ويظهرون بمظهر واحد، دون امتيازات شخصية أو طبقية أو قومية أو فئوية.

ومن محرمات الاحرام «الجدال» وهو من الميول الانانية العميقة في نفس الانسان بالظهور والاستعلاء على خصمه. والطواف يرمز الى تكريس التوحيد ومحورية «الله» تعالى في حياة الانسان في مقابل تكريس محورية الذات. ولوقوف المسلمين جميعاً في عرفات في وقت واحد في واد غير ذي زرع من دون امتيازات وفوارق للبعض على بعض،

للتذلل والتضرع بين يدي الله تعالى دور كبير في اذلال الأنا وتعبيدها لله تعالى وتحويلها من طور الالهوية والانانية الى طور العبودية لله تعالى.

والذي يمعن النظر في فريضة الحج يجد أن هذه الفريضة العبادية تتضمن منهاجاً تربوياً دقيقاً وعملياً في ضبط «الهوى» و «الأنا» وتعديلهما وتعبيدهما لله تعالى.

ونحن في هذا الحديث لا نريد أن نبحث عن الهوى وأخطاره وأعراضه وعلاجه في حياة الانسان. فليس في هذا المقال موضع للدخول في هذا البحث، وإنما أشرنا اليه إشارة لنعرف موضع «الأنا» من الاخطار التي تهدد حياة الانسان، وليكتمل عندئذ المنهج البحثي وإطاره.

فإن «الأنا» هو مصدر «العجب» في حياة الانسان. ولا محالة يكون علاج العجب بعلاج الأنا. و«الأنا» كما ذكرنا أحد مصدري الخطر والسقوط والفساد في حياة الانسان.

فلنتأمل إذن في «الأنا» ونترك البحث عن الهوى الى الموضع المناسب إن شاء الله.

* * *

دور القرآن في الأمن الاجتماعي

الشيخ علي كرمي

الحقوق

الحقوق هي جمع حقّ، وتفسّر في اصطلاح الحقوقيين بـ: «مجموعة القوانين والمقررات التي توضع لحفظ نظام المجتمع، وتنظيم روابط الافراد والامم، وتحسين وضع الناس في ابعاد الحياة المختلفة».

الأصول الأساسية لحقوق الإنسان

لقد شخّص المفكرون والحقوقيون منذ القدم وحتى وقتنا المعاصر، ضوابط وقواعد معينة على أنها مبادئ الحقوق الطبيعية والاجتماعية الانسانية، وأشاروا الى انه -في أي نظام حقوقي او ديني- اذا ما رُوِعت هذه الاصول بالشكل

تعريف الحق

الحق في اللغة بمعنى الصواب، الصحيح، اللائق، الجميل، الملائم، الثابت، المحكم، والنصيب المعين لأي انسان، واستعمال هذا المصطلح القيم في المراجع الاسلاميه واسع جداً، بحيث ورد استعماله في مجال القرآن، الاسلام، الدين، الواقعيات والمخلوقات، والخالق ايضاً.

وفي اصطلاح الحقوقيين، يُطلق الحقّ على الشيء الذي يوجد تسلطاً واختياراً للفرد والمجتمع يمكنهم أن يفيدوا منه لمنفعتهم الخاصة، او ان يفضّوا النظر عنه. ^(١)

اللائق، فإن ذلك النظام او الدين، في مجال حقوق الانسان، يُعتبر أغنى وأعدل من سواه. وإن نظاماً أو مدرسة كهذه ستضمن حصة أعلى من العدالة والحرية وحقوق الفرد والمجتمع، وكذلك سيكون لها تماسك وشمول أكثر.

وهذه المبادئ والمرتكزات الاساسية التي عُرفت بأنها أساس وقاعدة لحقوق الفرد والمجتمع يمكن ذكرها بهذه الصورة:

أ- حق الحياة.

ب - حق المساواة.

ج - حق الحرية.

د - حق الأمن .

هـ - حق الدفاع.

حيث نلقي نظرة قصيرة على هذه الاصول، في ضوء تعاليم القرآن المبدعة للانسان، ثم على دورها في ضمان حقوق الانسان.

أ- حق الحياة

من أهم الحقوق الطبيعية والاساسية للانسان، حق الحياة والعيش، وهذا الحق هو منشأ ومنبع الحقوق البشرية الاخرى، لأنه ان لم

يتمتع الانسان بحق الحياة ولم تؤمن له حياته، فلن يكون له القدرة على الحركة والتكامل، ولا الشرائط والامكانات للتمتع بسائر حقوقه.

وقد اولى الاسلام أهمية فائقة، ووظّف الانسان صاحب الحق، والمجتمع، والحكومة، لحماية وصيانة هذا الحق الانساني الكبير.

يقول القرآن: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (الاسراء: ٣٣).

ويقرر حق القصاص لأولياء المقتول، من القاتل: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَاناً...﴾ (الاسراء: ٣٣).

ويعتبر الاعتداء على حياة انسان واحد بمثابة الاعتداء على حياة جميع الناس، كما انه يعتبر احياء نفس وحفظ حياة انسان واحد معادلاً لحفظ حياة الجميع:

﴿مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً...﴾ (المائدة: ٣٢).

ويقرر ايضاً الجزاء الاخرويّ الشديد للمعتدين، وهو عقاب أليم، مثل: «دخول جهنم، الخلود في النار، التعرض

للمغضب والنقمة واللعنة الالهية، والعذاب العظيم الإلهي الآخر:

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا...﴾ (النساء: ٩٣).

والقرآن الكريم في اطار ضمان حق الحياة لا ينهى الآخرين عن الاعتداء على حياة الناس فقط، بل لا يجيز للانسان نفسه أيضاً الاعتداء على حياته أو الانتحار. ويُنذر القرآن الناس في هذا المجال، أن: ﴿لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...﴾ ويقول بصراحة: ﴿لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾.

المساواة بين الناس

ب - حق المساواة

الانسان، بمقتضى فطرته الانسانية، يعتبر حق المساواة من الحقوق البشرية وينظر الى التمييز والفرقة على انه ظلم وإجحاف.

ومع هذا، فان التجربة المؤلمة والمرّة للتاريخ البشري مسرح لهذه الحقيقة المحزنة وهي أن دعاة التمييز على امتداد القرون والاعصار، لغرض تفوقهم الكاذب على الأغلبية، قد توسلوا بأدوات ذات ظاهر خادع ومضلل،

ليبرّروا النظرية المنحطة لتقسيم الانسان الى متفوّق ومتخلف، وفي النتيجة، التفرقة العنصرية والفواصل الطبقيّة الهائلة، وقد تمثل ذلك في أرض الهند الخيالية، بالتقسيم المتخلف للانسان الى طاهرين ونجسين، وفي نظام ملوك ايران الكسروية الى طبقات متعددة: الملوك، علماء الدين، المحاربين، الاغلبية المقيدة، وفي الروم الى مجموعات: الاشراف، الطبقة المتوسطة والعبيد. وفي بلاد الحجاز في صورة النظام القبلي مشفوعاً بتفاخر الانساب والامتيازات الظالمة.

اما في الغرب فكانت متمثلة بظهور الفاشية، والنازية، والصهيونية، ونتيجة لافتراض الفكرة الاستعمارية القائلة: ان عقل الغربي عقل العلم والفكر والتقنية، وأن باقي العالم متخلف ومحكوم بالتبعية، وكذلك الجماعات الاجرامية التي تؤمن بالفرقة العنصرية، والتي تتصيد وتقتال باقي العناصر وخاصة العنصر الأسود والملون^(٢) كما حصل ذلك في المعسكر الشرقي حيث رفعت طبقة البروليتاريا التي كانت اداة تسلط وحصر لامكانيات ملايين البشر بيد اقلية

نزاعة للتحكم والتفرقة، وفي العالم الثالث أيضاً، فقد تسرّ في كلّ مكان عدم المساواة والفواصل الطبقيّة المخيفة تحت عناوين وشعارات واشكال اخرى مختلفة.

تساوى البشر

الاسلام هو دين الفطرة، والمنهج المثالي للحياة، ومفتاح سمو الانسان، وعقيدة الامة النموذجية، وضامن حقوقها الفردية والاجتماعية.

من الخصائص المميزة لهذا الدين الحنيف وكتابه السماوي، هي التعاطف ووحدة الاتجاه والمماشاة للفطرة الانسانية السليمة وغير الممسوخة، ولهذا السبب، ومسارقة مع متطلّبات الفطرة واحتياجات الخلقة، فقد استنكر اشكال الظلم، وادعاءات التفوّق، وطرح مبدأ تساوى البشر وعدّه من حقوقهم الطبيعية حيث سنشير الى اقسام ومظاهر منه.

١- المساواة فى الانسانية

دعاة التفرقة فى المجموع يعتبرون عوامل مثل: اللون، العنصر، اللغة

واللسان، الاصل والطائفة، العامل الجغرافي، التشكيلات الحزبية، الرفاه المادي، المواقع السياسية والاجتماعية والمذهبية وغيرها، ملاكاً للتفوّق والتفرقة، ويبنون نظرية التفرقة المفصّوحة والفواصل الطبقيّة المقيّنة على هذا الاساس المتآكل في حين ان هذه الفروقات الظاهرية لا تصح أبداً دليلاً على التفاوت فى الناس والانسانية، كي نعتبرها ملاكاً لعدم المساواة، وتبريراً لظلم التفرقة العنصرية الفادح وتقسيم المجتمع الى قطبين: مستغلّ ومستغلّ.

ويعتبر القرآن هذا الاختلاف الظاهري فى اللون والعنصر، دليلاً على ارادة خالق الوجود وقدرته، حيث ان جميع هذه الاشكال والصور المتنوعة من الخلق من مظاهر قدرته من جهة، ومن جهة اخرى فهي وسيلة لتمييز الناس عن بعضهم، وليست ملاكاً لتبرير نظرية التفرقة العنصرية ونتائجها الدموية والظالمة:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُوتِ
وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ
وَأَلْوَنِكُمْ﴾ (الروم: ٢٢).

ويقول كذلك: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا...﴾ (الحجرات: ١٣).

وقد أعلن الرسول الاكرم مراراً هذه الحقيقة في خطبة حجة الوداع الخالدة قائلاً: «أيها الناس! ان ربكم واحد، وان اباكم واحد، وكلكم لآدم وآدم من تراب، ان اكرمكم عند الله اتقيكم؛ وليس لعربي على عجمي فضل الا بالتقوى».

نماذج عملية

لقد ضمن القرآن في ضوء هذه التعليمات حق المساواة باعتباره واحداً من مرتكزات الحقوق الاجتماعية، وأثبت أنه يمكن بحق، اجتثاث البلاء الكبير للتفرقة العنصرية بصورة مدهشة، وابدالها بالاخوة والمساواة، ومثال ذلك:

١- لم يكتف الاسلام في هذا المضمار بالخطاب والطرح النظري المقبول، بل كان عمله حكيماً ومحسوباً حيث أوجد للمساواة بين البشر في مجتمعه النموذجي واقعاً ملموساً.

ولم يك عبثاً أن المرسل بالقرآن قد شكّل في المراحل الاولى لدعوته مجتمعاً

جديداً اعضاءه وافراده من العناصر والالوان والمواقع الاجتماعية والمناطق الجغرافية المختلفة ومن جنسيات متباينة.

بلال من القارة السوداء، سلمان من بلاد الاكاسرة (ايران)، خباب من مصر البراعنة، صهيب من دولة القياصرة، عمار وياسر والمقداد وزيد من المسحوقين، علي (عليه السلام) وحمزة من عالم العرب، وفاطمة وخديجة و... بالنيابة عن النساء... هؤلاء كانوا الاعضاء والافراد المميزين البارزين لهذا المجتمع العالمي الجديد، والذين شقوا طريقاً جديداً في مجتمعهم الجديد، بتبني المساواة الانسانية وبالزهد في اي امتياز وسلطة وبالاخوة والمحبة.

٢- هذا القرآن والمرسل به هما اللذان نجحا في ميدان العمل في جمع الاسود والابيض، العرب والعجم، العبد والحر، الشرقي والغربي، القرشي والحبشي، صاحب العشيرة والحسب والامكانات وفاقدوها، تحت سقف واحد، جنباً الى جنب، واوجد من هذه العناصر والقبائل والامم المتباعدة والنزاعة للتفرقة، أمة ذات اتجاه واحد وشعار

واحد تتمثل فيها مظاهر المساواة والاخوة:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (الحجرات: ١٠).

٣- لقد وضع القرآن مجتمعه النموذجي المثالي في معرض انظار الجميع منزهاً من التفرقات العنصرية والفواصل الطبقية وذلك بابتكاره اصل التآخي في الله وبالاقامة المخلصة للعبادات الجماعية والفردية وبتأسيس المؤتمر العظيم للحج حيث يشارك الملايين من عناصر وجنسيات واماكن مختلفة بلباس وهدف وحقوق متساوية وقول وشعار واحد:

﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعُكُفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ (الحج: ٢٥).

٤- وفي ضوء تعاليم القرآن النيرة أمكن للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ان يزوج الابنة البيضاء الحسنة لا شرف رجال قبيلة (بني بياضه) وأكثرهم وجاهة من شاب أسود معدم لا أصل له ولا عشيرة كـ «جويبر» الذي ازدان وجوده بالقيم المعنوية^(٢)، وأن يدعوا ابنة عمته زينب التي كانت من أشرف العرب أصلاً الى

الزواج من عبد محرر كان له حظٌ من المعرفة والتقوى.

٥- كانت تعاليم القرآن هي التي اختارت في ميدان العمل العبد الافريقي الاسود (بلال) في ضوء التحلي بالقيم الانسانية والتغاضي عن لونه وفقره، اختارته لاعلان أسمي شعبار ديني في اوقات الصلوة وهي التي زينت زيدا، الغلام المعتق بالكفاية والامانة، وانتخبته لقيادة جيش عظيم في حرب (موته) مع حضور وجوه المهاجرين والانصار الاكبر عمراً والارفع أصلاً.

ونصبت اسامة بن زيد، ابن العبد المعتق الذي كان يطوي ببركة القرآن مراحل الايمان والعمل لقيادة جيش التوحيد، واستدلّت بتقواه ولياقته للرد على اعتراضات بعضهم، واختارت بعد فتح مكة شاباً ذا كفاية وأمانة لحكم المدينة، ودافعت عنه امام الكلمات اللائمة للبعض، وضمن انكارها القيم الجاهلية الخاوية فقد اشارت الى لياقته وايمانه، وهي التي منحت العظمة عمّاراً الذي كان من المحرومين وجعلته مسؤولاً عن ادارة الكوفة، وعدّت سلمان الذي كان من اصل غير عربي، من اهل

بيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأرسلته
لحكم منطقة المدائن^(٢)، وبهذه الطريقة
طوت أغلال الأسر والتفرقة والظلم.

٢- المساواة في الحقوق

المساواة في الحقوق تنبع من
التساوي في الانسانية.

والاسلام كما ينظر الى الناس على
انهم متساوون في الانسانية، فهو
يرفض في مجال الحقوق الاساسية اي
نظرية او ادعاء للتفوق والاستعلاء على
الآخرين، ويحرص على ضمان المساواة
في الحقوق.

وكأمثلة على مظاهر المساواة في
الحقوق:

١- من وجهة نظر تعاليم الوحي
فان جميع الناس متساوون ومتماثلون
في الحقوق الطبيعية والاجتماعية كحق
الحياة، حق ابداء الرأي، حق الحرية، حق
الامن، والدفاع، وهذه الحقوق غير
مختصة بطبقة او مجموعة:

«الناس يولدون ويظّلون احراراً
متساوين في الحقوق»^(٥).

٢- ومظهر آخر لمساواة تساوي
الحقوق هي ان الحقوق دوماً وفي كل

مكان متبادله ومتقابله وليست ظالمة
ومن طرف واحد:

«يا ايها الناس! ان لي عليكم حقاً
ولكم على حقاً»^(٦).

٣- ومظهر آخر للتساوي في
الحقوق هو تساوي الأجر على العمل
والوظيفة الواحدة.

في المجتمعات المستبدّة يُنظر فقط
الى موقعية وامكانات العامل، بدلاً من
النظر الى العمل، ويعيّن الأجر والعقاب
على اساس شخصية العامل الظاهرية
وليس على اساس العمل، والاكثر ظلماً
من ذلك أن جميع أعمال الآخرين الجيدة
ونقاطهم المضيئة تضاف بحذافه الى
حساب أصحاب القدرة، وفي المقابل
فالنقاط السلبية والسوداء لأعمال
الظالمين تسجل في حساب المظلومين!!
لكن تعاليم القرآن تعطي الاجر
المساوي للعمل الواحد المتساوي، وهذا
مظهر آخر لتساوي الحقوق:

﴿إِنَّا لَأَنْضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ
عَمَلًا﴾ (الكهف: ٣٠).

يقول امير المؤمنين (عليه السلام) في
ضمان هذا الحق:

«ثم اعرف لكل امرئ منهم ما أبلى

نماذج عملية

١- جاء شخصان، أحدهما عربي والآخر اعجمي الى أمير المؤمنين (عليه السلام) وطلبا حقهما من الاموال العامة، فأمر علي (عليه السلام) باعطائهما حقهما بشكل متساو، مما أثار اعتراض العربي؛ فقال الامام (عليه السلام): «اني لا ارى في هذا الفیء فضيلة لبني اسماعيل على غيرهم».

٢- في حرب بدر كان من جملة الاسرى «أبو العاص» صهر النبي (صلی الله عليه واله وسلم)، وحين قرر مفاداة الاسرى واطلاق سراحهم ارسلت زوجته عقدھا الذي كان تذكاراً من خديجة كفدية، وقد تأثر النبي (صلی الله عليه واله وسلم) عند رؤيته العقد، فقال بعض الصحابة: يا رسول الله! أمر فليطلق سراحه بدون فدية، فردّ (صلی الله عليه واله وسلم): «ان هذه الفدية هي حقكم واختيار التصرف فيها بأيديكم جميعاً».^(١١)

٣- المساواة في الواجبات

المساواة في الواجبات تنشأ أيضاً من المساواة في الانسانية، فكما يتساوى الناس في انسانيّتهم، يتساوون

ولا تضمّن بلاء امرء الى غيره، ولا تقصرن به دون غاية بلائه، ولا يدعونك شرف امرء الى ان تعظم من بلائه ما كان صغيراً، ولا ضعة امرء الى ان تستصغر من بلائه ما كان عظيماً».^(٧)

٤- المظهر الآخر للتساوي في الحقوق هو تساوى الناس في الاستفادة من الاموال والامكانات العامة.

ويعتبر الاسلام ان ناتج عمل اي شخص هو حق له، ولا يعطي الإذن لأن يتسرب الى جيوب الآخرين بأي عذر، لانه: ﴿لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾، ولضمان عدم انقسام المجتمع الى قطبين: غني وفقير، وظهور الفواصل الطبقيّة المخيفة وآثارها المدمرة، فانه يعتبر الجميع متساوين في امكان الافادة من الامكانات العامة.

يقول امير المؤمنين (عليه السلام): «ألا وان حق من قبلك وقبلنا من المسلمين في قسمة هذا الفیء سواء».^(٨)

ويقول: «فان للاقصى مثل الذي للأدنى».^(٩)

ويقول: «لو كان المال لي لسوّيت بينهم، فكيف وانما المال مال الله».^(١٠)

اعتبارهم متساوين أمام جهاز القضاء والحكم وفى الافادة منه لحماية حقوقهم وحرّياتهم.

يقول القرآن الكريم في بيان هذه الحقيقة: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ... وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (المائدة: ٢٥).

ويقول نبي الاسلام (صلى الله عليه وآله وسلم): «الناس كلّهم سواء كأسنان المشط». (١٢)

في مجال العمل

النماذج العملية لتأمين هذا الحق الانساني كثيرة جداً:

١- حضر اسامة بن زيد، احد اصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على اثر ضغط واصرار رؤساء قبيلة «بنى مخزوم» ليشفع عند النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في امرأة من اشرافهم سرقت، وبرر شفاعته بحبّه الخير، ولتخوفه من قطع حماية رؤساء القبيلة للاسلام ودعمهم له اذا ما نفذ الحدّ فى المرأة، فغضب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال: لا تشفع

ايضاً فى الجانب التكليفي وفى العناوين المتعددة: المباحات، الواجبات، المكروهات، المستحبات، والمحرمات، واتّباع القيم والمثل الحسنة من شأن الجميع، كما ان محاربة ما ينافي القيم من شأن الجميع ايضاً، والكلّ في اداء الواجبات، سواسية فى الشرائط.

وعلى سبيل المثال، فالقرآن حين يدعو الانسان الى التوحيد والحركة التوحيدية والعبادة والدعاء الخالص، والى الصدق فى القول والاستقامة فى العمل، وعزّة النفس والسخاء، لعلّ الهمة والاستقامة، للعدالة والقسط والانصاف وغير ذلك، فهو فى الحقيقة يرسم تكاليف الجميع، كما يفعل عندما ينهى عن المنافيات وازداد القيم حين يخاطب جميع خلق الله، وهذا تبيان للمساواة فى الواجبات.

٤- المساواة فى التقاضي واجراء

القوانين

تعتبر تعاليم القرآن جميع البشر من زاوية التقاضي واجراء القوانين متساوين وعلى حدّ سواء. وشخصت هذا الحق كواحد من المسلّمات للجميع فى

المسلمين انتهك حرمة ما حرم الله فاقمنا عليه حداً كان كفارته».(١٢)

المساواة في الحقوق أمام القضاء
المظهر الآخر للمساواة في الاسلام هو في التقاضي وقانون المحاكمات ومعاملة الجميع بالمثل من قبل جهاز القضاء وذلك قبل ثبوت الجرم.

ويمضي القرآن قدماً حيث يقول ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلْقَوٰىيِ ۖ﴾ (المائدة: ٨).

وفي ضوء هذه الآيات، يقول امير المؤمنين (عليه السلام):

«وَأَسْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بِوَجْهِكَ وَمَنْطِقِكَ وَمَجْلِسِكَ حَتَّى لَا يَطْمَعَ قَرِيبُ فِي حَيْفِكَ وَلَا يَبْأَسُ عَدُوُّكَ مِنْ عَدْلِكَ».(١٥)
ونبه (عليه السلام) في رسالة له الى ان الإمّة التي لا يُنتزع فيها حقّ الضعيف من القوي بلا خوف وخشية، ليست أمة مقدسة ولن تصل الى السعادة.

في مجال العمل

١- نُقِلَ عن امير المؤمنين (عليه السلام) انه وجد درعه عند نصراني من عامة

في حدّ يا اسامة ابداء، وأوضح ان الفرد العادي او صاحب النفوذ، كلاهما متساويان امام القانون. ثم قال بأن الامم السابقة قد هلكت لأنهم كانوا اذا ما سرق الغني تركوه واذا ما سرق الضعيف عزّروه واقاموا عليه الحدّ. ثم اقسام بأنه: لو سرقت فاطمة (عليها السلام) قطعت يدها.(١٣)

٢- قضى امير المؤمنين (عليه السلام) بين رجلين احدهما عربي والآخر اعجمي، وحكم بينهما بالعدل مما اثار حفيظة العربي واحتج على الحكم مذكراً بامتيازات العرب على العجم في عصر الخلفاء، فقبض علي (عليه السلام) قبضتين من تراب ونظر فيهما ملياً ثم قال: مهما نظرت في هاتين القبضتين فلاني لا ارى اي تفاوت بينهما. كلّكم أمام الحق سواء ويجب ضمان الحق للجميع.

٣- كان احد اصحابه رئيساً لاحدى القبائل، واثّر وسوسة الشيطان فقد تعاطى الشراب وبأن عليه السكر فأمر (عليه السلام) باقامة الحدّ عليه، وحينذاك قال له البعض: لماذا تحوّل اصحابك الى صفّ اعدائك بعملك هذا؟ اجاب (عليه السلام): «هل هذا الا رجل من

الناس. فأقبل به الى احد القضاة واسمه شريح ليخاصمه ويقاضيه. ولما كان الرجلان امام القاضي قال عليّ: انها درعي ولم أبع ولم أهَب. فسأل القاضي الرجل النصراني: ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين؟ فقال النصراني: ما الدرع الآ درعي، وما أمير المؤمنين عندي بكاذب!

وهنا التفت القاضي شريح الى عليّ يسأله: هل من بيّنة تشهد أنّ هذه الدرع لك؟ فضحك عليّ وقال: أصاب شريح، ما لي بيّنة! فقضى شريح بالدرع للرجل النصراني، فآخذها ومشى وأمير المؤمنين (عليه السلام) ينظر اليه! ألا أنّ الرجل لم يخط خطوات قلائل حتى عاد يقول:

أما أنا فأشهد ان هذه أحكام الأنبياء! أمير المؤمنين يدينني الى قاضٍ يقضي عليه! ثم قال: الدرع واللّه درعك يا أمير المؤمنين وقد كنت كاذباً فيما ادّعت! وبعد زمن شهد الناس هذا الرجل وهو من اصدق الجنود واشد الابطال بأساً وبلاءً في قتال الخوارج يوم النهروان، الى جانب الامام علي. (١٦)

ج - حق الحرية

الفوز بالحرية من اكثر رغبات الانسان اصالةً، لان الانسان قد خلُق حراً. وعلى هذا الاعتقاد فلا الآخرون لهم الحق بسلب هذه النعمة الالهية منه، ولا اللائق به (كصاحب حق) إلا أن يعظّم نعمة الحرية ويصونها ويفيد منها بالشكل الأنسب، للعلو والتقدم.

وجهة نظر القرآن

لقد كرّس الاسلام حمايته لحق حرية الفرد ضمن مسيرة ضمان حقوق الفرد والمجتمع، حيث يمكن للانسان حينئذ ان يعيش حراً من أسر الطواغيت وصنم النفس والهوى، والخرافات والشيطان.

والقرآن الكريم يشير الى الدور التحريري للنبي الاكرم (صلّى الله عليه وآله وسلم) الذي كان يأمر الناس بالامور اللائقة وينهيه عن كلّ ما ينافي القيم، ويحلّل عليهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث:

﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ (الاعراف: ١٥٧).

ويقول أمير المؤمنين (عليه السلام):
« لا تكرب غيرك وقد جعلك الله حراً ».^(١٧)

حرية الفكر

الانسان موجود مفكر، ومن الطبيعي ان يفكر بشأن العالم، وخالق الكون، والانسان...
وان اي فرد او نظام وقانون يضع الموانع في طريق فكر الانسان فهو ظالم ومنحط وهادم لحقوقه.

الاسلام وحرية الفكر

يعتبر الاسلام حرية الفكر حقاً طبيعياً للفرد والمجتمع، ويسعى بكل وجوده الى ايجاد جو مناسب لتأمين حرية الفكر للجميع، ولخلق هذه الاجواء والشرائط فقد فكر في تدابير دقيقة وشيقة، وسنقتصر خشية الاطالة في البحث على الاشارة الى عناوينها فقط وهذه التدابير كثيرة وجمة، وأهمها:

١- ثورة القيم.

٢- الدعوة الى معرفة الوجود

والموجد، ومعرفة النفس.

٣- التصديق او الانكار، بالدليل

والبرهان فقط.

٤- انتخاب الافضل والاحسن.

٥- الانصاف وسعة الصدر في

مواجهة الافكار والعقائد.

٦- الدعوي ضوء الاطلاع والمعرفة.

٧- تحريم كتمان الحقائق.

٨- تحريم خلط الحق بالباطل.

٩- فضح الابطال المزيّفين.

١٠- الكفاح من أجل الاكثرية.

حرية التعبير والقلم

كما ان التنفس شرط لادامة حياة الانسان، فان حرية التعبير والقلم ايضاً ليست حقاً طبيعياً للانسان فحسب، بل هو شرط لحياته الدينية والثقافية وحياته الملكية والسامية.

واذا ما استحال ان نمنع تنفس فرد ثم ننتظر منه ان يعيش ويترقى، فكذا لا يمكن ان نسلب حرية التعبير والقلم من فرد او مجتمع، ومن ثم ان نتوقع ترقّيه وتقدمه.

الخطوط الكلية لحرية التعبير والقلم

١- أجلى صورة لهذه الحرية تبرز

في اصل الامر بالمعروف والنهي عن

المنكر. وأشعة الحرية تمتد الى الحدّ

الذي لا يكون للانسان الحق فقط في دعوة الآخرين في جميع المجالات الى اتباع الحق ونهيههم عن الظلم، بل يعتبر ذلك واجبه الإسلامي والإنساني: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ...﴾ (التوبة: ٧١).

٢- الموعظة والنصيحة

اصل الموعظة وحب الخير هو مظهر آخر من حرية القلم والتعبير... ومن وجهة النظر الاسلامية فليس الانسان حراً فقط لينصح الآخرين ويحب الخير لهم، بل ان هذا هو واجبه الانساني والديني، حيث يعتبر التقصير في ذلك خيانة. يقول النبي الاكرم (صلى الله عليه واله وسلم): «ثلاث لا يغفل قلب امرء مسلم، اخلاص العمل لله، والنصيحة لائمة المسلمين، و...» (١٨).

٣- حق النقد

اصل حرية النقد وتمييز الصواب عن الخطأ لغرض سلامة البيئة الاجتماعية، ومنع انتشار جرثومة الاختناق من الحقوق الاساسية للانسان،

وهو مظهر آخر لحرية التعبير والقلم.

ومن وجهة نظر القرآن والاسلام، فان للانسان دور المرأة بالنسبة للآخرين، وهذا الدور معترف به للآخرين أيضاً.

يقول الامام الصادق (عليه السلام): «من رأى اخاه على أمر يكرهه فلم يردّه عنه وهو يقدر فقد خان» (١٨).

٤- الشورى

في النظرة الاسلامية يتمتع الجميع بهذا الحق، وهو ان يتبادل المسؤولون النظر مع الآخرين ويشاوروهم، ومن جهة اخرى فانهم أنفسهم موكّفون بأبداء نظراتهم وآرائهم بالامور الجارية بدون خوف في ضوء حرية التعبير والقلم. ويضع القرآن في رسمه لخصوصيات وملامح مجتمع النموذجي، اصل الشورى في صف الايمان بالله واقامة الصلاة:

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾

(شورى: ٣٨).

ويأمر النبي (صلى الله عليه واله وسلم) ضمن غرضه النظر عن اخطاء الناس وطلبه المغفرة لهم، أن يشاورهم في

الأمر^(١٩)، وقد فعل ذلك (صلى الله عليه واله
وسم) دوماً، ومن جملة ذلك استشارته
اصحابه في واقعة الخندق وفي
مناسبات اخرى كثيرة.

حرية العقيدة

ان جمال بستان وروعه ورونقه،
لا يكمن في سعة البستان أو توحد
أزهاره، بل في تنوع هذه الازهار
وتناسبها وتناسق ألوانها.

وفى البستان البشري ايضاً هناك
تنوع لعظمة الحياة ورموز الحرارة
والحركة، وإثارة للانسان للتعلم و
التفكر والسمو، والقرآن الكريم في
اشارته لهذه الحقيقة، يقول: ﴿مَا لَكُمْ
لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً وَقَدْ خَلَقَكُمْ
أَطْوَاراً﴾ (نوح: ١٢-١٤).

يقول الامام الصادق (عليه السلام): «لو
علم الناس كيف خلق الله هذا الخلق لم
يُلم أحد احداً».

الاسلام وحرية العقيدة

من وجهة نظر الاسلام فالناس
أحرار فى انتخاب عقائدهم ومذاهبهم،
وليس لأحد الحق في إجبار آخر لتقبل أو

نبذ عقيدة معينة.

والحقيقة ان العقائد القلبية والدينية
هي ثمرة لسلسلة بواعث باطنية وعوامل
خارجية، وهي لهذا السبب قابلة للتغيير
فقط في ضوء المنطق المحكم والموعظة
الحسنة، وليس الاجبار والقوة والمحاربة
النفسية.

يقول القرآن الكريم في بيان
هذا الحق: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ
تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ (البقرة: ٢٥٦).

الاسلام والمعاملة الحسنة مع

المذاهب الاخرى

ليس الاسلام لا يكره أو لا يجبر اتباع
المذاهب الاخرى على اتباع طريقه وخطه
فقط، بل علاوة على ذلك يأمر بضمان
حرية العقيدة واجراء المراسم الدينية
والمعاملة الحسنة مع اتباع العقائد الاخرى:
﴿لَا يَنْهَيْكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ
يُقْتُلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ
دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا
إِلَيْهِمْ...﴾ (الممتحنة: ٨).

كتب امير المؤمنين (عليه السلام) ضمن
وصيته لمالك الاشر عامله على مصر،
بشأن غير المسلمين الذين كانوا فى

حدود خمسة عشر مليوناً:

«واشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبّة لهم واللطف بهم ولا تكونن عليهم سبغاً ضارياً تفتنم أكلهم، فانهم صنفان: أمّا أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق...» (٢٠)

في مجال العمل

١- كان اتباع المذاهب الاخرى دوماً مورد احترام المسلمين وائمة الاسلام الذين دعوا الجميع الى العيش في سلام. وكان النبي(صلى الله عليه واله وسلم) يحترم حيّهم وميتهم، ويساعد فقراءهم، ويحلّ مشاكلهم.

وفي احد الايام كان النبي(صلى الله عليه واله وسلم) جالساً مع جمع من اصحابه فمرت بهم جنازة محمولة ليهودي، فقام النبي(صلى الله عليه واله وسلم) احتراماً، وعندما سأل بعضهم عن ذلك، قال(صلى الله عليه واله وسلم) انه مشترك معنا في الانسانية، وعليكم ايضاً احترامه.

٢- عندما ذبحوا شاة وارسلوا الى كلّ واحد من الجيران نصيباً، أرسل نصيب الى جار يهودي، وعندما سأل البعض: هل نعطى اليهودي نصيباً

كالمسلمين؟ قال ابن عباس: ان هذه كانت سنة النبي(صلى الله عليه واله وسلم).

٣- شاهد امير المؤمنين(عليه السلام) في خلافته نصرانياً مسناً يسأل الناس، فسأل عنه فقيل: انه ليس مسلماً، فقال(عليه السلام) إن لم يك مسلماً أفليس بإنسان؟ أو يليق أن يفتقر أحد مواطنكم حتى يسأل الناس؟... ثم أمر بعد ذلك ان تُجرى عليه حقوق التقاعد: «انفقوا عليه من بيت المال». (٢١)

٤- واكثر ما يلفت النظر هو ان تعاليم الاسلام في عملها لتأمين حقوق اهل المذاهب الاخرى قد شكّلت أرضية جعلت بعضاً من هؤلاء يشغل مناصب هامة في المجتمع الاسلامي، ويصل في حكومات الخلفاء الى الوزارات والمناصب المهمة، حيث يذكر لنا التاريخ نماذج كثيرة من ذلك. (٢٢)

د- حق الامن

من الحقوق الاساسية للفرد والمجتمع هو حق الأمن، حق أمن الجسم والحياة، وأمن العرض والكرامة الانسانية، والأمن الفكري والعقائدي، والقضائي، والسياسي، والاقتصادي،

وأمن السكن والمنزل ومحل المعيشة،
وفى الخاتمة، الأمن فى الابعاد والمظاهر
الاخري الحياتية ضمن حدود الحق
والصواب.

دور الأمن في تكامل الانسان

الأمن من الشرائط الاساسية
للتكامل والرقى الفردي والاجتماعي فى
المجالات المادية والمعنوية. وفي ظل
الأمن يحسّ الانسان بالهدوء والطمأنينة
ويعرف طعم الاستقلال ونكهة الحرية،
ويكون مهيباً للتفكر والتأمل في رحاب
هذا الوجود ونظم الخلقة الجميلة،
ويكتشف قوانين ارتقاء وسمو الافراد
والمجتمعات وعوامل سقوطهما.

في ظلّ الأمن تتحرك العجلات
الضخمة للمعامل والمزارع والمصانع،
وتنشغل الجامعات والمختبرات بالسعي
والحركة، وتنمو وتتكامل الحركات
البناء والخلافة، ويتشخص الحق من
الباطل والصواب من الخطأ.

الأمن في ضوء القرآن

يرسم القرآن في مجال الأمن وجهة
نظر ابراهيم(عليه السلام) ابي الموحدين

حين بنى الكعبة، فكان اول أهدافه
وأمانيه من ربّ الكعبة هو نعمة الأمن
الغالية: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ
ءَامِنًا﴾ (ابراهيم: ٢٥).

ومطمح انظار يوسف(عليه السلام)
بطل أحسن القصص، يعلمنا انه من بين
كل النعم والمواهب الالهية عليه وعلى
الموحدين هي نعمة الأمن، حيث:
﴿أَدْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ
ءَامِنِينَ﴾ (يوسف: ٩٩).

والقرآن يشير الى الأمن كموهبة
لازمة للحياة الانسانية، ويدعو الناس الى
شكر هذه النعمة:

﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ*الَّذِي
أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ
خَوْفٍ﴾ (قريش: ٣-٤).

يقول النبي الاكرم(صلى الله عليه واله
وسلم): «نعمتان مجهولتان: الصّحة
والامان». (٢٣)

دائرة الأمن

للأمن فى المنظار التوحيدي بعدان:
مادي ومعنوي، كما هو الحال بالنسبة
للانسان، ولكلّ من هذين البعدين ابعاد
وفروع اخرى نستعرضها باختصار:

١- الأمن البدني

يعتبر القرآن الأمن البدني حقاً طبيعياً للإنسان، ويضع لتأمينه ضوابط دقيقة ومحددة بحيث انه يمنع أولاً اعداءه من تهديد أمنه وسلامته، ويحمي ويضمن أمن خلايا البدن واحدة فواحدة، حتى الشعر النامي على البدن. ويقول: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ (المائدة: ٤٥).

٢- الأمن الحياتي والنفسي

تعتبر حياة الانسان وروحه في نظر الاسلام من المحترمات والمقدسات، وطبيعي ان من حقوق الانسان تأمين الامن لحياته. أ- حرم أولاً بشدة وبشكل قاطع الاعتداء على حياة الانسان: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (الإسراء: ٣٣).

ب- وبعد التحذير والتحريم يقرر القرآن العقاب الدنيوي العادل: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَلِيّهِ سُلْطَانًا﴾ (الإسراء: ٣٣).

ج - وحينئذ يقرر العقاب الاخروي الاليم للذين يعتدون على أمن الآخرين وحياتهم: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا﴾ (النساء: ٩٣).

ولا يضمن الاسلام أمن حياة الانسان من اعتداء الآخرين فقط، بل هو يمنع الانسان من الحاق الاذى بنفسه كذلك، بانتحار او اعتداء وخدش لحق حياته وسلامته ويقول القرآن في ذلك: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ (النساء: ٢٩).

٣- أمن السكنى

يعدّ القرآن المسكن ومحل معيشة الانسان من الامور المحترمة، ويولي عنايته لضمان أمنها، ويمنع من دخولها لأحد بلا إذن: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ (النور: ٢٧).

٤- أمن الوطن

الوطن والدولة لشعب معين بمثابة البيت الأكبر له، ويتمتع بحق الأمن ايضاً ويجب صونه وحفظه من تعرض واعتداء القوى الغاشمة والنزاعة للتسلط على الشعوب. ويشير القرآن الى هذه الحقيقة: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ﴾ (البقرة: ٨٤).

٥- أمن الكرامة والعرض

العرض والكرامة لافراد المجتمع من الامور التي كانت مورد تأكيد جدّي لتعاليم القرآن الكريم، حيث قرر العقاب الاليم للذين يحاولون خدشها بأقوالهم وأفعالهم الظالمة المتمردة.

وقد حَرَّمَ القرآن الغيبة لضمان كرامة الانسان وسلامة عرضه، وأدان التهمة والافتراء ونهى عن الاستهزاء والسخرية بالآخرين، وحذّر من النبز بالألقاب وإلصاق التهم والتكفير للآخرين.^(٢٣)

يقول الرسول الاكرم(صلى الله عليه واله وسلم): «ان الله حَرَّمَ على المسلم دمه وماله وعرضه...»

٦- الأمن المالي والاقتصادي

يحمى القرآن الأمن الاقتصادي والمالي للانسان، حيث ان المكتسبات المادية والاقتصادية لاي فرد في حال اكتسابها من الطرق المشروعة والعادلة، هي ثمرة سعيه واتعابه وجزء من وجوده، حيث انه نالها بصرف طاقته وعمره ورأسماله البدني والروحي والفكري، وفي الواقع فان الاعتداء على اموال الفرد او المجتمع هو اعتداء على ذلك كله.

وقد خطى القرآن خطوات واسعة

في مجال حفظ الأمن الاقتصادي:

١- حذّر أولاً من أكل اموال الناس بالطرق غير المشروعة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (النساء: ٢٩).

ب - وبعد هذا التحذير يأمر الجميع بالعدل الاقتصادي والقسط في الكيل والوزن في روابطهم الاقتصادية والتجارية والصناعية وفي انجاز العقود وأمور العمل: ﴿وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ...﴾ (النور: ٨٥).

ح - ويذكّر القرآن أيضاً بالعقاب الاخروي: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾.

د - وفي المرحلة الاخيرة يضع القوانين الجزائية العادلة لضمان الأمن الاقتصادي، ويُنذِر الذين يهددون بسرقاتهم وغاراتهم الأمن الاقتصادي للفرد او المجتمع: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا...﴾.

ص - حق الدفاع

حق الدفاع واحد من الحقوق العامة في نواحي الخلقة.

تحافظ جميع الموجودات الحية من نبات او حيوان او انسان، في ضوء قواها الدفاعية على حياتها ووجودها من الاخطار عن جهة، وتحاول من جهة اخرى دفع العقبات التي تعترض تقدمها، وتحلّ المشاكل التي تواجه حياتها.

وتشارك الموجودات الحية جميعاً في اصل حق الدفاع وضرورته وفي طرق الدفاع التكتيكية المختلفة، بعض بالاسلحة الطبيعية التي جُهِّزَ بها بدنه، وبعض بالهرب والاختفاء، وبعض بالكرّ والفرّ ومخادعة العدو، وبعض بوسيلة البيان والقلم والسلاح البسيط وصولاً الى اعقد الاسلحة واشدها تخريباً.

القرآن وحق الدفاع

يعتبر حق الدفاع من وجهة نظر القرآن حقاً طبيعياً للفرد والمجتمع، يقول القرآن الكريم: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا...﴾ (الحج: ٢٠).

ويقول: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَتِّلُونَكُمْ...﴾ (البقرة: ١٩٠).

وكذلك الحال في جمع من الآيات الاخرى والروايات المختلفة حيث جرى ضمان هذا الحق الاساسي للانسان. (٢٥)

وختاماً: إن ما لاحظناه هو الخطوط الكلية والاساسية لتعاليم القرآن الكريم في طريق تأمين الحقوق الفردية والاجتماعية للانسان، والتي جرى تنظيمها في فرصة قصيرة، وواضح ان عشرات الحقوق الفردية والاجتماعية تتفرع من كل واحد من هذه الاصول وتتبع منها، حيث يضيق مجال البحث عن التعرض لها.

ونصل في هذه المقالة الى النكات التالية:

١- في العصور التي ساد فيها الاستبداد والاختناق والتفرقة العنصرية والفوارق الطبقية وحاكمية العلاقات وحكمت فيها القوة والخداع والجهل والخرافات، فان تعاليم القرآن قد رسمت حقوق وحرية الانسان وازاحت الموانع المعترضه بقلب القيم وايجاد التغيير الجذري.

٢- لم تكتف بالتوصيات والتوجيهات المقبولة، بل فكرت بالتدابير الاساسية، وطبقتها في ميدان عملها ومجتمعها النموذجي.

٣- اعتبرت الكل مسؤولاً عن صيانة حقوق الانسان وحفظها:

«كلکم راع وکلکم مسؤول عن رعيته».

٤- وختاماً، ففي الازمنة التي كانت الحقوق الاسلامية هي الحاكمة في كل زاوية من حياة الانسان، فقد واجهنا نماذج عملية شيقة ومضيئة ليس لها نظير، وصالحة للاقتداء بها.

نسأله تعالى ان يقرب ذلك اليوم الذي تصبح فيه تعاليم القرآن المنجية مورد التطبيق في ارجاء العالم وتضمن حقوق الانسان على ضوئها بالشكل الذي يرضيه الخالق.

الهوامش

(١) اعلاميه هاي حقوق بشر: ٦.

(٢) سرنوشت دردآلود سياهان: ٤٨، از بردگی

تا آزادی: ٢٣٠.

(٣) الوسائل ٢٤٠٧.

(٤) العدالة الاجتماعية: ١٦٢.

(٥) جوان از نظر عقل واحساسات: ٢٠.

(٦) الوسائل ٢٤٣: ٣.

(٧) نهج البلاغة، خطبة: ٥٣.

(٨) نهج البلاغة، عبده ٧٥: ٢.

(٩) نهج البلاغة فارسي، نامه: ٥٢.

(١٠) نهج البلاغة، خطبة: ١٢٦.

(١١) تنبيه الأمة: ٣٠.

(١٢) من لا يحضره الفقيه: ٥٧٩.

(١٣) روح الدين الاسلامي: ١: ٣٦٠.

(١٤) شرح ابن ابي الحديد: ١: ٤٧٨.

(١٥) من لا يحضره الفقيه: ٢٢٠.

(١٦) الامام علي (عليه السلام) صوت العدالة

الانسانية ١: ٩٣.

(١٧) نهج البلاغة فارسي، نامه: ٥١.

(١٨) الكافي ١: ٤٠٢.

(١٩) سفينة البحار ٢: ٥٩٠.

(٢٠) نهج البلاغة، خطبة: ٥٣.

(٢١) الوسائل ٢: ٢٢٥.

(٢٢) اسلام وحقوق بشر: ٤٠٦.

(٢٣) نهج الفصاحة: ٢١٤.

(٢٤) تراجم سورة الحجرات.

(٢٥) يراجع ميزان الحكمة ٥: ١٩٧.

الرسول ﷺ في القرآن الكريم

السيد عبد الأمير على خان

وبيننا أن ما جعله الله تعالى لرسوله
الأكرم من ولاية لا بد وأن يكون على
القاعدة والسنة العامة التي جعلها
عز وجل لهذا المجال.

فالوجدان يؤكد بأن ولاية الرسول
(صلى الله عليه وآله وسلم) لكونه خاتم الرسل
والانبياء وكون رسالته هي الخاتمة وأنها
هي الرسالة الفعلية الى يوم القيامة لا بد
أن تكون أوسع وأعلى ولاية جعلها الله
لِلرسول.

ولا بد أن يكون موقعه من الدين أهم
وأخطر من موقع الرسل فهو الغاية
للمسيرة الربانية-البشرية.

ورسالته لا تحتاج الى تبديل وتنقيح
مهما تطاول الزمن الى يوم القيامة.

ودوره الذي أنجزه وفعله وتأثيره
في حياة البشرية وفي تكوين القوة

الحمد لله وصلى الله على
عباده الذين اصطفى محمد

وآله وسلم.

القرآن الكريم يحمل شهادته معه
بإعجازه. فهو حجة على جميع الناس في
كل العصور.

وهو دليل ملزم على كل ما يبينه
لِلرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) من المنزلة
والخصائص والامتيازات والحقوق وأنواع
الولاية الواسعة...

ومن يقرأ القرآن بتدبر يرى كيف
يجعل رسل الله (عليهم السلام) محوراً لدين
الله وقطباً لمدار الحركة والمسيرة الربانية
في الارض.

وقد أشرنا^(١) الى دلالة هذا السياق
القرآني الحكيم على وجود ملاك قوي لولاية
واسعة قد جعلها الله لِلرسول (عليهم السلام).

المحركة الهائلة فى الحياة على مدى التاريخ وما تركه من حركة ومن خلافة فاعلة، كل ذلك ليغنى عن الحاجة لإستئناف رسالة جديدة.

وأن نبونه الخاتمة الوحيدة التي لا تشاركها نبوة تغنى عن كل نبوة الى يوم القيامة.

بل إنه المثل الاعلى الذي يغنى عن الحاجة لمثل أعلى حتى في يوم القيامة وفى الحياة الأخرى.

وهذه ميزة خص بها خاتم الانبياء وسيد الرسل لم يشاركه فيها أحد منهم، فقد كانت تجتمع عدة نبوات في منطقة واحدة بل في بيت واحد في زمن واحد وكان يشترك عدة رسل برسالة واحدة... ومع ذلك لم يقف القرآن الكريم عند هذا الحد ويمضي الى أبعد منه بكثير فيتعمد الصراحة وتكثيف التأكيدات الشديدة القوية على هذه الحقيقة...

إن القرآن الكريم مصمم تصميمياً خاصاً يظهر بوضوح إمتياز منزلة النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) عند الله على كل الرسل وأنه بالنسبة لهم بمنزلة الرسول، وأن نسبتهم اليه بمنزلة الاتباع، بل هم ملزمون باتباعه والتسليم اليه

ونصرته لو أدركوا زمانه ومبعثه.

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ الى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (آل عمران: ٨١-٨٥).

وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هو المنتظر الموعود عند الرسل والامم كما ننتظر المهدي (عليه وعلى آبائه السلام).

وكانوا يدعون الله سبحانه لتعجيل ظهوره ومبعثه وكانت معالم رسالته معروفة عندهم وبأنها رحمة للعالمين وأنها السهلة السمحاء التي يمن الله فيها بالتخفيف على البشرية وإلغاء الكثير من القيود والاحكام الاستثنائية والاجراءات الردعية والعقوباتية والشدة فى الاحتياطات وبابتعادها عن معنى الحظر والحرمان...

﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا

رَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ
فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ
مُبِينٌ ﴿الصف: ٦﴾.

﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ
الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ
أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا
مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ
وَأَرْنَا مُنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ
رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ وَمَنْ يَرْغَبْ
عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ
اضْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ
لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿البقرة: ١٢٧-١٣٠﴾.

﴿وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ
رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ
رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلِ وَإِيَّيَ
أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا
فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ
تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ﴾ وَاكْتُبْ لَنَا فِي
هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا
هُدُنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ
أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

فَسَاكُنْتُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا
يُؤْمِنُونَ﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ
النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ
لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي
كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ
وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ
مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿الاعراف: ١٥٥-١٥٧﴾.

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ
أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ
رُكْعًا سَجْدًا يَتَكَفَّوْنَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ
وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ
السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ
فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَآزَرَهُ
فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوَاقِهِ يُعْجَبُ
الزَّرَّاعُ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ
مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ (الفتح: ٢٩).

﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمِيكُمُ
الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ
الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ

عَلَى النَّاسِ فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا
الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ
فَنُفِغَ الْفُلُ وَلِيَ وَنَعَمْ
النَّصِيرُ (الحج: ٢٧٨).

فلو اقتصر القرآن الكريم على بيان
ملاكات ومناطات ولاية الرسل (عليهم
السلام) لكان ذلك كافياً للدلالة على ثبوت
ولاية واسعة وعالية للرسول (صلى الله عليه
وآله وسلم).

ووجود مثل الآيات المتقدمة التي
تبين امتياز الرسول على كافة الأنبياء
تثبت أن ولايته تمتاز بالشمول والسعة
وعلو الدرجة عن ولايتهم...

ولكن القرآن الكريم لم يكتف بهذا
كله وتقصّد لأن يجعل شخص
الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) محوراً
رئيسياً لسوره وآياته بعد الايمان بالله
سبحانه...

وجعل الحديث عن الرسول (صلى الله
عليه وآله وسلم) أوسع وأشمل من الحديث
عن كل الرسل مجتمعين... والحديث عن
الرسل صيغ صياغة خاصة ليكون
تمهيداً وتهيئة للحديث عن الرسول (صلى
الله عليه وآله وسلم).

والآيات التي تذكر الرسل كمجموع

تتضمن ذكر الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)
معهم...

والآيات التي تذكر المؤمنين
والاولياء تشمل الرسول (صلى الله عليه وآله
وسلم)...

والآيات التي تخاطب الامة غالباً ما
تشمل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أيضاً
إلا اذا كانت قرينة على عدم شمولها له.

والسور التي تجعل رسول الله
محوراً لها أكثر بكثير من السور التي
تجعل الرسول محورها الرئيسي،
والسور التي تجعل ذكر الرسل محوراً
رئيسياً لها يكون ذكر الرسول شريكاً
فى المحورية...

والآيات التي تذكر رسول الله أو
تشير اليه بشكل ما أكثر بكثير من الآيات
التي تذكر الرسل أو تشير اليهم...
ويبدو لي -وللتجربة الخاصة^(٢)-

إن خير منهجة وطريقة لالتماس هذه
الحقيقة وهذه الظاهرة القرآنية الحكيمة
هي أن تعيش مع القرآن كله، تعيش معه
من أوله الى آخره نتدبر آياته كلها
ونلاحظ دلالات السياق والنظم والقرائن
ومناسبات النزول وأقوال العلماء مع
الاستشهاد بأحاديث أهل البيت (عليهم

المقصود وهو بيان ما يوليه القرآن الحكيم من اهتمام بشخص الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وما يثبت له من مكانة ومنزلة عند الله ويبينه من خصائص ومقومات لشخصيته العظيمة وما يكشف عنه من دور رباني جعله الله للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في حركة الدين في هذه الحياة وما جعله الله له من موقع من الدين ويوم القيامة وفي الآخرة.

وإني أشعر أن دراسة القرآن الكريم حسب تاريخ النزول أفضل من هذه الطريقة، لأنها تجعل الباحث يعيش مع القرآن الكريم وهو يربى الأمة على ولاية الرسول وعظيم منزلته ولكن هذه الطريقة أيسر إن لم تكن هي المتيسرة فعلاً لصعوبة معرفة ترتيب بعض الآيات حسب تاريخ النزول لأهل هذا الزمان... ولو أمكن الجمع بين الطريقتين لكان أفضل وأتم...

مع أنه من الأفضل عدم الاختصار على طريقة واحدة في كل السور، فمن الأحسن أن تتبع عدة طرق من العرض فمثلاً تذكر أرقام الآيات المعينة في السورة ثم تسجل منها آيات مختارة مع التعليق على كل آية بإزائها.

وقد فعلت ذلك في كتاب «الولاية والسياسة في الاسلام» حيث تناولت السور بالترتيب وحسب ما مدون في المصحف الشريف.

أذكر اسم السورة وعدد آياتها لتتضح نسبة الآيات التي تذكر أو تشير الى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم).

وأختار بعض الآيات وأسجلها للتلاوة والتدبر فيها كأمثلة ونماذج أو لوجود نكات وأبعاد جديرة بالاهتمام أو للتأكيد وزيادة الملاحظة.

وأعلق على بعض الآيات أو بعض المقاطع أو على الآيات المختارة من السورة بجملة تعليقات أرى أهميتها لأمر له علاقة بالموضوع نفسه وتوضيحه أو للإشارة الى شبهة عند البعض.

وقد تتكرر بعض الملاحظات إما لفظاً أو ضمناً لمناسبة ما أو لزيادة توضيح أو لاضافة أو لاتمام فكرة...

وقد رأيت أن معظم السور فيها نسبة عالية من الآيات التي تذكر أو تشير للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ما عدا القليل من السور القصار...

وفي كل ذلك لا ينبغي الغفلة عن

أو تذكر بعض الآيات أولاً ويعلق عليها واحدة واحدة أو جملة، ثم تذكر أرقام الآيات المعينة في تلك السورة.

أو تكون في السورة الواحدة طريقة عرض مركبة، ذكر أرقام آيات ثم تدون بعض الآيات ويعلق عليها ثم تذكر أرقام آيات أخرى وتدون منها آيات ويعلق عليها... وهكذا...

والسور التي تكون افتتاحياتها خطاباً للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من المفيد أن تسجل افتتاحياتها أولاً ويعلق عليها ثم تعتمد طريقة في باقى السورة...

وفي هذا الموضوع نقدم مثلاً عملياً من سورة البقرة.

لنقرأها جميعاً ولنلاحظ الآيات: ٤، ٦، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٣٠، ٣٦، ٨٠، ٨٩-٩٢، ٩٤، ٩٥، ٩٧، ٩٩، ١٠١، ١٠٧، ١٠٨، ١١١، ١١٩، ١٢٠، ١٢١، ١٢٩، ١٣٥، ١٣٧، ١٣٩، ١٤٠، ١٤٢، ١٤٤، ١٤٥، ١٤٧، ١٤٩، ١٥٠، ١٨٦، ١٨٩، ٢٠٤، ٢١١، ٢١٤، ٢١٥، ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢٢، ٢٤٣، ٢٤٦، ٢٥٢، ٢٥٨، ٢٧٨، ٢٧٩، ٢٨٥.

لاحظ موقع الآيات من السياق

ولاحظ نسبتها الى السورة حيث تقرب من نسبة الخمس «عدد آيات السورة ٢٨٥ آية».

وقبل مراجعة السورة في القرآن لنقرأ من هذه الآيات هذه الامثلة:

﴿...وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ (البقرة:٤).

من ملاحظة هذه الآية ووجود ضمير المخاطب فيها «بما أنزل اليك» و«ما أنزل من قبلك» ووحدة النظم والسياق بينها وبين الآيات المتصلة بها يتضح أن الخطاب من البداية كان موجهاً للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وأن خطاب الناس والامة إنما يكونان من خلاله وبالمرحلة الثانية...

وهذا السياق في الخطاب يتكرر في القرآن الكريم وبكثافة عالية جداً لحد يجعل القرآن الكريم كله خطاباً لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أولاً ثم ثانياً ومن خلاله يكون خطاباً للناس وللمسلمين.

ويكون هذا السياق ظاهرة غالبية في بعض السور فمثلاً في سورة الانعام تتكرر مخاطبة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أكثر من خمسين مرة مع أن عدد

آياتها كلها لا يتجاوز المائة وخمس وستين آية.

وفي بعض الآيات يفرد ذكر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ويرد في ذكر الأمة أو ذكر الناس، أو ذكر المؤمنين مع أن ذكر المؤمنين يتضمن ذكر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).

ويتفنن القرآن الكريم في طرق ذكر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومخاطبته: قل، أرايت، إنك، لعلك، أنظر، لك، اليك... الخ. وبعض الآيات ترجع الخطاب للرسول أكثر من مرة مما يجعل ذكر الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في القرآن أكثر من عدد الآيات التي ذكرناها إزاء السور.

إن مخاطبة الرسول في القرآن الكريم تتكرر أكثر من ثلاثمائة مرة. ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: ٢٣).

هذه الآية تتمم وتؤكد ما أشرنا إليه في التعليق على الآية السابقة. فالآية مع أنها تخاطب الناس وتحتج عليهم باعجاز القرآن الحكيم وتحداهم

تنسب الرسالة الى الرسول وكأنه هو المرسل اليه، وتصف التنزيل بأنه على رسول الله بلهجة تنم عن قصد إضافي على ما هو معهود في الازهان من أن نزول القرآن يكون أولاً على الرسول ثم على الناس أو الى الناس.

بل إن لهجة الآية وسياقها يشعر بأن إرسال الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) هو الاصل وأن القرآن حجة ومعجزة تشهد له بالصدق فيما يبلغهم به من منصب له وهو منصب الرسالة.

والآيات التي تؤكد حقيقة كون إرسال الرسول هو الاصل في تبليغ الرسالة كثيرة مبثوثة في عدة سور وبعدة تعابير وأساليب منها:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (البقرة: ٦).

فإن هذه الآية وكثيراً من الآيات غيرها تبين أن أساس حركة الدين وفعله وتبليغه، وعملية الانذار، وعملية التبشير هو الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم).

﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا

جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ *بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ قَبَاءً وَابِعْضُ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٨٩﴾ (البقرة: ٨٩ و٩٠)

في مثل هاتين الآيتين دلالات بينات يتضح بعضها من ملاحظة حقيقة ما كان يستفتح به أهل الكتاب على الذين كفروا اذ لم يكن الاستفتاح إلا بشخص رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث كانت البشارة في الكتب الالهية السابقة وفي المأثور عن الانبياء (عليهم السلام) تدور حول شخص الرسول ومشخصاته العائلية والشخصية وخصائصه وفضائله وحركته وأتمته، ومن خلال شخصه تكون الاشارة الى بعض خصائص رسالته، بل إن الرسالة تنسب اليه وليس العكس وكأنه هو الذي يشرع فهو الذي يحرم الخبائث ويحلل الطيبات، وهو الذي يخفف ويرفع بعض القيود وهو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهو الذي يزكي ويعلم... فدوره أساسي بل هو الاول والرئيسي، ولولاه لا يكتمل اللطف الالهي، فلو كانت

الرسالة تبلغ بواسطة أخرى لما كان تبليغها كاملاً.

فلو كان التبليغ مثلاً بواسطة الملائكة أو بواسطة احداث كتاب مفصل يوضع بين يدي الناس ليتدارسوه أو لينبري بعضهم لدراسته والدعوة اليه لما كانت الرسالة كاملة فلايد أن تكون الرسالة من خلال حياة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم).

وتتضح بعض الدلالات من ملاحظة ما كفر به الذين كانوا يستفتحون برسول الله، وهو نفس الذي كانوا يستفتحون به وهو الذي عرفوه أنه رسول حق.

وبعضها يتضح من ملاحظة تفسير القرآن الكريم لسبب كفرهم وهو الحسد الذي لا يكون إلا لشخص الرسول وأهل بيته فلا يكون للكتاب ولا للرسالة. ويضيف القرآن الكريم بعداً آخر بتشنيعه الحسد، إذ لا ينبغي حسد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فهو أهل لهذا المنصب العظيم فيجب الازعان لحقه ومنزلته، فإن حسد هذا أخس وأسوأ من كفرهم وله نتائج نفسية سيئة حيث يجر الى الغضب والحقد، لأنهم

كانا بهذه الجرأة على الله وعلى طريق هدايته...

﴿فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (البقرة: ١٢٧).

لاحظ وتدبر هذه الآية ضمن الآيات التي تحيط بها، الآيات قبلها من رقم ١٢٤ والتي بعدها الى ١٥٢.

ولا تنس التدبر في دعاء إبراهيم (عليه السلام) للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والعلاقة بينه وبين قوله تعالى:

﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ...﴾ وما له من علاقة بشخص الرسول وبالولاء له، فملة إبراهيم في هذه الآية هي الولاء للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم).

ثم تدبر جيداً بمخاطبة القرآن الحكيم للمسلمين: ﴿قُولُوا ءَامَنَّا...﴾.

ولا تغفل عن الفارق بين إيمان أهل الكتاب وبين إيمان المسلمين وهو الايمان بالرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بالدرجة الاولى، لاحظ قوله تعالى: ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ﴾ ولم يقل: لا نفرق بين كتبه أو أوامره، أو آياته...

لا يجدون متنفساً له ولا يستطيعون أن يبدلوا حقيقة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وعندها يبوء غضبهم عليهم بغضب آخر مضاعف وبغضب من الله سبحانه فيستحقون بذلك العذاب الاليم في الآخرة.

﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ (البقرة: ١٠٨).

وهذه الآية تنضم الى ما قبلها والى الكثير من آيات القرآن الكريم ذات العلاقة بالدلالة البينة وبالتأكيد المضاعف على شخص الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم).

فالذي سأله بنو إسرائيل من موسى (عليه السلام) إنما هو بحد ذاته وبنفسه كفر صريح كقولهم: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهَةً﴾، و﴿أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً﴾.

والآية تسلط الضوء على كون السؤال موجهاً للرسول وكونهم يريدون تسريب هذا الكفر عن طريق الرسول، وكأنها تريد القول أن هذا الكفر يتضاعف أكثر من هذه الناحية وبهذا السبب لأن الرسول طريق الهداية والتدين والنور والرحمة، فالضلال والكفر يتضاعفان اذا

ثم تدبر في تحول الخطاب -فجأة- من المسلمين إلى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) خاصة «فسيكفيكم الله...».

إن الخطاب الأول الموجه للمسلمين له دلالة إضافية لا تتحقق فيما لو كان من البداية موجهاً للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لأن الآية تريد أن تتعبد المسلمين بالولاء له، والتحول في الخطاب بعد ذلك لشخص الرسول له دلالة إذ جعلته الآية هو المعني بالموقف والمسلمون يأتون بالدرجة الثانية وبالتبع له.

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ (البقرة: ١٨٦).

وهذه من الآيات الكثيرة التي تبالغ في الحرص -إن صح التعبير- على التأكيد على شخصية الرسول. بحرصها على أن يكون تبليغ الحقائق الإلهية وحتى الأجوبة على أسئلة واستفسارات وخواطر المؤمنين والعباد بصورة عامة من خلال الرسول كثيرة.

وأسلوب هذه الآية ملفت للنظر فهي لم تكتف بكون الجواب فعلاً يمر عبر الرسول لأن الوحي لا يتجلى إلا له، وإنما

تؤكد ذلك صراحة ولفظاً وأسلوباً، «وإذا سألك...»، «فليستجيبوا لي...»، فالرسول هو المسؤول وهو الذي يجيب وهو الذي يبلغ عن الله ويأمر الناس بالدعاء والاستجابة والإيمان.

ثم إن موضوع الآية كذلك ملفت للنظر وهو الدعاء والاستجابة لدعاء فكأن الآية تريد أن تؤكد بأن الارتباط بالله سبحانه حتى على مستوى الدعاء لا بد أن يمر عبر ولاية الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم).

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (البقرة: ١٨٩).

أضف هذه الآية إلى الآية السابقة وإلى آيات أخر تحرص على أن يكون بيان العقيدة والمفاهيم والاحكام والمواقف من خلال مخاطبة الرسول.

«وإذا سألك، ويسألونك، يستفتونك، يا أيها النبي، قل... الخ».

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ

مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿البقرة: ٢٧٨-٢٧٩﴾.

لاحظ جيداً نسبة الحرب لله ولرسوله معاً، ولاحظ ما تتضمن الآية من تشريع وجوب منع الربا قانوناً إضافة الى ما جعل الله سبحانه من عقوبة فى الآخرة ومن نتائج سيئة فى الدنيا تصيب المرابي سواء شعر بها أم لم يشعر، ثم لاحظ الفارق بين فلسفة وأبعاد المعنى الذي يوحيه هذا التعبير «فأذنوا بحرب من الله ورسوله...» عن أي معنى يعطيه أي تعبير آخر يفيد التحريم والعواقب السيئة والمنع القانوني.

إن هذا التعبير الموجز البليغ إضافة الى إعجازه فإنه يدل على أن أمراً آخر تريد أن تؤكد الآية وتركزه فى الاذهان وهو التلازم الأكيد بين إرادة الله وإرادة الرسول وبين حرب الله وحرب الرسول، بل هي حرب واحدة فحرب الله حرب رسوله وحرب رسوله حربه.

وأحكام الربا لا تختص بزمان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، فهي تنفذ الى يوم القيامة باسم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهكذا تكون الاحكام الاسلامية التي تنفذ بواسطة السلطة التنفيذية،

فإنها تنفذ باسم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، وفى القرآن شواهد أخرى على هذا المبدأ مثل آيات عقوبة المحارب.

والاحكام السياسية تنسب للرسول سواء كانت بين المسلمين أو بينهم وبين غيرهم، فالسلم والامان والعهد والذمة تنسب للرسول بعد الله والولاية إنما تكون من خلال ولاية الرسول بعد ولاية الله سبحانه...

هذه قراءة فى سورة البقرة وحدها، وهي تبين جانباً مما بينه القرآن الكريم من موقع ومنزلة ودور للرسول الاعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) ويضمها الى ما يتضح من قراءة السور الاخرى والجمع بين بعض الآيات وضم الجوانب الى بعضها تتكون عند المسلم صورة متكاملة لمنزلة الرسول ودوره فى المسيرة الربانية وحركة رسالة الدين فى هذه الحياة وموقعه من الدين المطلوب من البشرية، كمجموع ومن الانسان كفرد.

إن ما بينه القرآن الكريم من موقع ومن مكانة للرسول يجب أن ينعكس على الامة وعلى المسلم فى عقيدته ونظرتها للرسول وفى تعامله مع الرسول ومع

وإشاراته وتلميحاته في الامامة والولاية وغيرها...

الهوامش

(١) في كتابنا «الولاية والسياسة في الاسلام» المخطوط وهذا المبحث مستل من الجزء الاول منه من فصل «ولاية الرسول» (صلى الله عليه وآله وسلم).

(٢) هذه التجربة الخاصة عشتها في بحوث «الولاية والسياسة في الاسلام».

* * *

سنته وعترته وآثاره وكل ما ينسب اليه ويجب أن يكون ذلك مقياساً ومرجعاً يرجع اليه في مقام الولاية وأحكامها وفي تقييم الاشخاص والمواقف سواء كانت في حياة الرسول أو بعد وفاته.

فعلى هذه الصورة تقيّم مثلاً المواقف التشكيكية أو الضعيفة والاعتراضات التي صدرت من قبل بعض الصحابة... وعلى هذه الصورة تقيم المذاهب في النظرة لسنة الرسول والمواقف من رغباته وترشيحاته

تأملات في تجربة نوح (عليه السلام) القسم الأول

السيد علي حسن مطر

مقدمة:

نوح (عليه السلام)، الأب الثاني للبشرية بعد آدم^(١)، وأول الرسل من أولي العزم، وصاحب أطول تجربة في تاريخ الرسالات السماوية.

لبث في قومه ألف سنة الأخمسين عاماً، يدعوهم الى الهدى ودين الحق، رغم اعراضهم عنه وسخريتهم به. وانها لتجربة -على مرارتها- تحفل بالدروس والعبر. الدروس للنخبة المؤمنة المجاهدة، تستلهم منها الثبات على المبدأ، والصبر على الأذى عبر كفاحها لأعلاء كلمة الله في الأرض وتمكينها في نفوس العباد. والعبر لأولئك الضالين المعاندين، يرون فيها المصير الرهيب والنهاية المفجعة التي آل اليها من كانوا على شاكلتهم في الضلال.

ورد ذكر نوح (عليه السلام) في ثلاثة واربعين موضعاً من القرآن الكريم^(٢)، منها السورة التي تحمل اسم نوح (عليه السلام) والتي نحن بصدد الكلام عليها.

نزلت هذه السورة في مكة المكرمة قبل الهجرة، وسنجد ان توقيت نزولها يسهم في تحقيق غرض مهم له ارتباط بالتشابه الكبير بين التجربة التي عاشها نوح (عليه السلام) والتجربة التي كان يخوضها نبينا الأكرم محمد (صلّى الله عليه وآله وسلم)، ومعه القلة المؤمنة في مكة، حتى لكأنّ التجريبتين تجربة واحدة، ولكأنّ الخطاب الموجّه الى نوح وقومه موجّه الى نبينا (صلّى الله عليه وآله وسلم) والمشرّكين من العرب.

في كلتا التجريبتين نجد مجتمعاً

وثنياً معانداً مصرراً على الضلال، عاكفاً على عبادة الأوثان، وقلة مؤمنة تدعو الناس الى الهدى، فتعرض للأضطهاد، وتجاهه بالأعراض والسخرية، فلا يثنيها شيء من ذلك عن مواصلة الطريق بأرادة لاتلين.

وفي كلتا التجريبتين نجد الأصنام هي الأصنام، ونجد الطبقة المترفة تتزعج جبهة الانحراف وتنشط بلا هوادة لأضلال الناس من أجل الحفاظ على مصالحها ومواقعها.

والأساليب هي الأساليب أيضاً؛ فبدلاً من الأصغاء الى الفكرة التي يطرحها النبي، ومحاسبتها في ضوء العقل والمنطق، نجد الاصرار المقيت على عدم الأصغاء للطرف المقابل، والتهرب من الدخول معه في نقاش موضوعي بهدف تمييز الحق من الباطل.

وقد كان لنزول هذه السورة المباركة على النخبة المسلمة المضطهدة في مكة أثر بالغ في رفدها بشحنة معنوية ونفسية عالية، تعينها على الثبات بوجه الصعاب، وتفتح أمامها أبواب الأمل في الانتصار على قوى الضلال مهما بدا من تجبرها وطغيانها.

ومن ناحية آخر تمثل السورة هجوماً نفسياً على مشركي مكة، يساهم في اضعاف معنوياتهم، ويشعرهم بأنهم يخوضون معركة خاسرة، وأن عليهم أن ينصاعوا لنداء الحق قبل فوات الآوان.

ونحن في تأملاتنا لهذه السورة المباركة سنتحدث عنها في فقرتين، نتعرض في أولاهما لتفسير آياتها الكريمة، ونخصص الفقرة الثانية لبيان المعطيات الفكرية التي يمكن اكتشافها في السورة.

الفقرة الأولى: تفسير السورة

تتألف سورة نوح (عليه السلام) من ثمان وعشرين آية، يمكن تقسيمها على ثلاثة مقاطع أساسية:

المقطع الأول: يتألف من الآيات الأربع الأولى، وفيه اشارة الى الأهدف العامة من بعثة الأنبياء، وبيان للخطوط الأساسية للدين كما عرضها نوح على قومه. **المقطع الثاني:** يبدأ بالآية الخامسة وينتهي بالآية العشرين، وتستوقفنا فيه النقاط التالية:

الأولى- الجهد الموصول الذي بذله نوح (عليه السلام) لأجل هداية قومه.

الثانية- بعض أساليب العمل وأدله

الاقناع التي مارسها نوح (عليه السلام) عبر أداء رسالته.

الثالثة- تصوير لموقف التعنت

والأصرار على رفض الهداية من قبل قوم نوح (عليه السلام).

المقطع الثالث: وهو يتألف من

الآيات الثمان الأخيرة، ويتضمن بياناً للنتيجة النهائية لجهود نوح (عليه السلام)،

وعرضاً لجهود الفئة المستكبرة في مجال تضليل الناس والحيلولة بينهم وبين اتباع الهدى. وتنتهي بتصوير النهاية المرعبة للكافرين، وبادتهم الجماعية باغراقهم.

وسوف نتناول كلاً من هذه المقاطع بالحديث تباعاً.

المقطع الأول

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (الآية: ١)، والإنذار هو التخدير والتخويف. (٣)

نبدأ الآية الكريمة بالإشارة الى مصدر الرسالة وأنه الله سبحانه وتعالى، الذي صدر عنه الوجود كله. ثم تبين الغرض من بعثة نوح (عليه السلام) وهو

تحذير قومه من عذاب اليم يوشك أن يحل بساحتهم. ونفهم من السياق اللاحق أن منشأ الخطر الذي كان يتهدد مجتمع نوح (عليه السلام) مردّه الى الفهم المادي للكون والحياة، والى انقطاع الصلّين الإنسان وربّه، إنها العناية الإلهية تشمل هذه

البشرية بالعطف والرحمة، وتحاول أن تردّها الى ربّها كلّما عصفت بها عواصف الانحراف الفكري، وماتستتبعه من انحرافات في سلوك الفرد وعلاقات المجتمع. وهذا هو الهدف الأساسي من بعثة الأنبياء جميعاً.

ويلاحظ أن العذاب المتوقع ورد في الآية مطلقاً، فالمراد شموله لما سوف يحلّ بالقوم في الدنيا والآخرة معاً، وهذا ما سيؤكد في نفس السورة بقوله تعالى: ﴿مِمَّا خَطِيئَتُهُمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا﴾. وعليه فلا وجه لتردد بعض المفسرين في أن المقصود به عذاب الآخرة أو الطوفان (٣)، كما لاوجه لما ذهب اليه بعضهم من اختيار هذا دون ذاك. (٥)

﴿قَالَ يَاقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ (الآية: ٢).

التعبير هنا يرسم صورة لسرعة استجابة النبي، وينقلنا فوراً الى عملية

الإنذار وهي في طور التنفيذ. وهذه النقلة السريعة مقصودة للإيحاء بضخامة الخطر المحقق بقوم نوح (عليه السلام)، وأنّ التدخل الربّاني لإنقاذ هذا المجتمع ضرورة ملحة لا تحتمل التريث والتأجيل. وهذا من خواصّ الأسلوب القرآني؛ فإنه لا يقتصر على التعبير اللفظي في مجال تقديم الأفكار، بل قد يعمد لطرحها عن طريق التصميم الخاص لتتابع الآيات في السياق.

ولعملية الإنذار والتحذير جانبان: **أولهما: بيتان خطأ التصورات الضالة** التي يحملونها عن الكون والانسان، وما يتفرع عليها من نظم تحطم سعادة الفرد، وتهدد كيان المجتمع بالانهيار.

وثانيهما: اعطاء البديل الصحيح المستمد من السماء، والتحذير من مخالفته بتضييع المكاسب التي يحققها في دنيا الإنسان، وبالتعرض لسخط الله وعذابه في الآخرة.

والآية الكريمة تصف النبيّ النذير بأنّه «مبين»، والبيان لغة ما يتبيّن به الشيء ويتضح^(٦)، ويمكن أن نفهمه في موردنا في مجالين:

الأول: مجال التصور، حيث يكون لوضوح العبارة وسهولة الأسلوب أثر كبير في اعطاء صورة واضحة عن الفكرة التي نريد نقلها الى أذهان الآخرين.

الثاني: مجال التصديق والاقناع، وهنا يكون لقوة الدليل ووضوحه أثر بارز في اقناع الآخرين بصحة الفكرة المطروحة وبطلان ما يقابلها.

واننا لنجد ملامح البيان -في ما يلي من السورة- واضحة كلّ الوضوح في مواجهة نوح (عليه السلام) لقومه، سواء في أسلوب طرح الفكرة أم في صياغة الدليل عليها.

كانت بعثة نوح (عليه السلام) تستهدف إنقاذ قومه بأعادة بناء المجتمع على قاعدة من التصور الصحيح والعقيدة الحقّة. وكانت خلاصة دعوته تتمثل في قوله تعالى: ﴿إِنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا﴾ (الآية: ٣).

وهذه الآية تتضمن الأصول الثلاثة للعقيدة: التوحيد والنبوة والمعاد.^(٧) وهي الأصول التي قامت عليها كل الأديان وبعث بها جميع الأنبياء (صلوات الله وسلامه عليهم).

عبادة الله: طاعته الناشئة عن الإيمان به وتوحيده.

وتقوى الله: اتقاء غضبه وعذابه بالاستقامة على منهجه، وهذا متوقف على الاعتقاد بالمعاد وبالجزاء يوم القيامة.

واطاعة النبي: إقرار بنبوته وأنه يمثل الاتصال المباشر بين السماء والأرض، والمصدر الموثوق الذي تتلقى البشرية عن طريقه منهج الله سبحانه.

ولابد من الإشارة هنا الى خاصّة أخرى من خواص التعبير القرآني، وهي أنه قد يلجأ لإيضاح موضوع معين عن طريق الحديث عن موضوع آخر مقابل له. فبعد قوله: ﴿يَقُومُ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾، نتوقع أن يتوقف السياق برهة للحديث عن طبيعة الخطر وبيان أسبابه، لكننا نفاجأ بالسياق ينتقل الى بيان الخطوط العريضة لرسالة نوح (عليه السلام)، «أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون»، فنلتفت الى أنه قد أوضح ضمناً منشأ الخطر الذي يتهدد قوم نوح، وأنه راجع الى فساد التصورات التي يحملونها عن الكون وغاية الوجود الانساني، وما ينشأ عن ذلك من عبادة

الأوثان، ومن انظمة وأعراف جائرة لايجني منها الإنسان سوى التعاسة والشقاء.

إن من نتائج التغيير الروحي والسلوكي وعودة الانسان الى ربه مغفرة الذنوب وإطالة الأجل.

﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (الآية: ٢).

في قوله تعالى: «يفغر لكم من ذنوبكم» تأتي «من» بدلالتها على التبعية في موضعها الضروري، لتشير الى أن المغفور هو بعض الذنوب، لا جميعها. والمتيقن من ذلك هو الذنوب المتقدمة على الايمان لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الإسلام يجب ما قبله»^(٨).

وأما الذنوب اللاحقة فقد ذهب بعض المفسرين الى أن شمول المغفرة لها اغراء بالقبيح^(٩)، من مقارفة المعاصي أو «إلغاء للتكاليف الدينية بالغاء المجازاة على مخالفتها»^(١٠). ولست أرى ترتب هذين المحذورين بالضرورة على افتراض شمول المغفرة للذنوب اللاحقة؛ لان الغفران متفرع في الآية على العبادة والتقوى والطاعة، وقد يرتكب من توفرت

فيه هذه الصفات بعض الذنوب أحياناً بسبب الغفلة أو الضعف النفساني، لكنه يبادر الى الندم والتوبة الصادقة، فتشملة رحمة الله ورافته. قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً﴾ (النساء: ١١٠).

نعم، لا يمكن شمول المغفرة للذنوب اللاحقة، اذا اقترفت بسبب تجديد الانحراف أو الاستهانة وعدم المبالاة بأحكام الله عزوجل.

وعليه فلا بد من القول بدلالة «من» على التبويض. وبهذا يتضح الموقف مما ذهب اليه بعض المفسرين من القول بزيادة «من»^(١١) أو القول بكونها لبيان الجنس^(١٢) وأنها على حدّ قوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ (الحج: ٣٠)، أي: اجتنبوا الأوثان. على أن أولهما مردود من قبل علماء اللغة بامتناع زيادة «من» في الكلام الموجب^(١٣)، والثاني مردود بأنه لم يتقدم قبلها جنس لتكون بياناً له.^(١٤)

وتجدد الإشارة الى أن قسماً من المفسرين الذاهبين الى دلالة «من» على التبويض في الآية، فسّر البعض المغفور

بتفسيرات لا تخلو من المناقشة، ومن نماذج ذلك اختصاص المغفرة بما لا يتعلق بحقوق المخلوقين^(١٥)، مما يعني أن التفريط بحقوق الله تعالى مؤمن عنه بالمغفرة الموعودة، وهذا واضح البطلان.

وفي قوله تعالى: ﴿وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ﴾ إشارة واضحة الى أن الموعد المحدد من قبل الله تعالى لانتهاة حياة الانسان بوصفه فرداً، أو الوجود الاجتماعي للأفراد بوصفهم مجتمعاً إن هذا الأجل لابد أن يقع في وقته المعين كما حدده الله تعالى بعلمه وارادته.

وثمة تساؤل سجله بعض المفسرين^(١٦) وهو: كيف قال تعالى: «وَيُؤَخِّرْكُمْ» مع إخباره بامتناع تأخير الأجل في الآية؟

واجاب بعضهم: إن هناك أجلين: أقصى وأدنى، والأول متوقف على ايمانهم وعبادتهم، والثاني مرتبط ببقائهم على الكفر، وان الذي لا يؤخر هو الأجل الأقصى خاصة^(١٧)، واما الأدنى فإنه قابل للتأخير على تقدير الايمان. ولكن ليس في الآية ما يدل على هذا

الاختصاص، فالصحيح ما ذهب اليه صاحب الميزان^(١٨) من أن عدم التأخير شامل لكلا الأجلين، فأيهما سبق في علم الله وقضائه وقع في وقته المحدد حتماً.

المقطع الثاني

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا﴾ (الآية: ٥).

تصوّر الآية الكريمة النشاط الدائب الذي كان يزاوله نوح (عليه السلام) في أوساط مجتمعه، يدعوهم الى الله بهمة عالية ونفس صبورة ثابتة، لاتعرف اليأس، ولاتنسحب من الميدان، رغم الأعراض المتزايد الذي كان يواجهه به قومه.

﴿فَلَمْ يَرِزْدُهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا﴾ (الآية: ٦).

إن دعوة نوح الكريمة وعروضه السخية لم تؤثر في تلك النفوس القاحلة سوى زيادة نفورها عن الحق وإدبارها عنه، ولو أنها وحدت نفوساً فيها بقية من صلاح لأورقت فيها وأثمرت.

قال تعالى في وصف تأثير آيات كتابه: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَرَادَتْهُمْ إِيمَنًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ

كَفَرُوا فَرَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ (التوبة: ١٢٤-١٢٥)

إن مثل آيات الله تنزل على الناس كمثل الغيث، إذا نزل على الأرض الطيبة ﴿اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بَهِيحٍ﴾ (الحج: ٥)، ولكنه قد يسقط على الأرض السبخة فلا تفيد منه شيئاً، أو على كومة من السماد فتفوح منها رائحة نتنة.

﴿وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْوَابَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ وَأَسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾ (الآية: ٧).

تؤكد الآية الكريمة حقيقتين:

الأولى: إن الهدف الأساسي من بعثة الأنبياء (عليهم السلام) وما يتحملونه من مشقة وعناء في سبيل الدعوة الإلهية، هو المغفرة للأمة، هو مصلحة الأمة ومحاولة انقاذها من الهاوية التي توشك أن تتردى فيها، وهي تغرق في الذنوب نتيجة ابتعادها عن الله سبحانه.

الثانية: الحالة التي يمكن للمجتمع الانساني أن يصل اليها وهو يعيش اجواء الانحراف زمناً طويلاً. انه يألفه ويعتقد انه هو القاعدة والصواب، لادليل سوى انه هو الواقع المعاش. وإذن، فهو ليس

على استعداد لمهادنة آية محاولة تستهدف اكتساح هذا الواقع، أو مناقشة أية فكرة تبرهن على أنه باطل يجب أن يزول. ولأجل ذلك نجد انسان مجتمع نوح (عليه السلام) يرفض حتى الاستماع لصوت النبي (عليه السلام) ويرفض رؤيته ومواجهته فضلاً عن الدخول معه في حوار. «جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم». إنها نفس الحالة التي واجه بها كفار قريش نبينا محمداً (صلى الله عليه وآله وسلم): ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (فصلت: ٢٤).

واذن، فليس الموقف السلبي ناشئاً من قناعة تقرم على اساس الدليل، بل هو التعنت والتعصب لما يآلفه الانسان في بيئته ومجتمعه، وهو الاستكبار عن قول الهدى والخروج الى دائرة النور.

﴿ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَاراً ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَاراً﴾ (الآية: ٨-٩).

هنا ينتقل السياق لبيان الطريقة التي اتبعها نوح عليه السلام في مخاطبة قومه وتبليغ رسالته. ومنه تعلم أنه بدأ بطرح دعوته على الناس سرّاً قبل ان

ينتقل الى المجاهرة والاعلان؛ لدلالة «ثم» في الآية الاولى على الترتيب وأن ما بعدها مسبق بشيء قبله، ثم انه عمد بَعْدَئِذٍ الى المزاجية بين الاسلوبين السري والعلني في عرض واحد. ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً﴾ (الآية: ١٠).

ان توجه الانسان الى ربه بطلب المغفرة والصفح عن ذنبه، انما يعني تبدل نظرته الى واقعه، واقراره بأنه باطل يجب الرجوع عنه والتوبة الى الله منه. ويعني أيضاً فتح صفحة جديدة في حياة الانسان يعاهد الله فيها على اخلاص عبادته والاستقامة على دينه؛ إذ لا معنى لأن يطلب الانسان العفو عن ذنوبه مع نية الاقامة عليها.

وان باب التوبة مفتوح أمام الانسان دائماً، وان فرصة العودة متاحة له متى ما اتضحت له الرؤية واعتزم الانابة الى ربه. «إنه كان غفّاراً»، أي: عظيم المغفرة بالغ الرحمة.

وقد ورد عن نبينا الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً، ومن كل هم فرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب». (١٩)

ستكون عليها دنيا الناس بتأثير تقوى الله وطاعته، لتكون دليلاً ملموساً على صدق ما ينتظرهم لدى الله تعالى من نعيم مقيم في الدار الآخرة.

ان السماء ستفتح أبوابها بأنواع الرزق، وتتدفق الأنهار بالمياه، ويعمّ البخشب وتزدهر الحقول، ويعود ذلك على المجتمع بزيادة الأموال والانس، أي بقوة الوضع الاقتصادي، وتكاثر العنصر البشري وهما العاملان الأساسيان في قوة الأمة وهيبتها.

وهنا نلتقي أيضاً بخاصة أخرى من خواص التعبير القرآني، وهي أنه يختار الكلمة التي تستوعب أكثر من مدلول واحد، فيفهم منها السامع في عصر النبوة المعنى القريب من ذهنه وبيئته، وتظل بقيّة المعاني والمداليل العميقة للكلمة لتكشف عنها الأجيال اللاحقة، تبعاً لما يتيح لها تطور العلم واتساع آفاق المعرفة الإنسانية.

فقوله تعالى: ﴿يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً﴾ كان يجد مدلوله لدى الأجيال الماضية في صورة السحب الثقيل تهطل على الأرض بالمطر الغزير، أما الأجيال المعاصرة فإنها تمكنت من

ولابد من التعقيب على ما ذكره النيسابوري هنا من أن نوحاً (عليه السلام) وعد قومه على العبادة والتقوى بدفع مضار الآخرة، وهو غفران الذنوب^(٢٠)، ممّا قد يوهم اختصاص الآثار الوضعية لاقتراف الذنوب بعالم الآخرة، مع أنها -واقعا- شاملة لعالم الحياة الدنيا. وقد بين الإمام عليّ (عليه السلام) جملة من الآثار الضارة للذنوب تهتك العصم وتنزل النقم وتغير النعم، وأنها تحبس الدعاء وتنزل البلاء وتقطع الرجاء.^(٢١)

ونعود الى سورة نوح (عليه السلام) لنجد الآيات تأخذ بعرض المكاسب العظيمة التي يمكن للاستغفار أن يحققها في دنيا الانسان، والتي تتمثل في زياده الثروات والرخاء المادي.

﴿يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً﴾ (الآية: ١١)، أي: كثيرة الهطول غزيرة الإنسكاب.

﴿وَيُمِدِّدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً﴾ (الآية: ١٢).

هذه المكاسب عامل دفع واغراء بالتوبة الى الله تعالى واخلاص عبادته، وانها لصورة يمكن التحقق منها عملياً لما

﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ (الآية: ١٢).

الوقار هو العظمة. فنوح (عليه السلام) يستنكر على قومه عدم توقيرهم لله وتعظيمه، وهو أهل الكبرياء والعظمة، مع أن دلائل قدرته وعظمته ماثلة في أنفسهم وفي آفاق الكون من حولهم.

والعظمة من صفات الهيبة والجلال، فهي - كالقهر والقوة والجبروت - من الصفات التي تولد في نفس الإنسان مشاعر الضعف والضعف تجاه الذات الإلهية المقدسة، وتنمي مشاعر الخوف والخضوع لله سبحانه والانقياد له والاستقامة على منهجه.

وقد وجدت بعض المفسرين في موقف الحيرة من أمر التوفيق بين معنى الرجاء في الآية وهو: ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة^(٢٢)، وبين معنى الوقار وهو العظمة التي تستدعي الخوف من الله والتواضع عنده. فذهب بعضهم إلى أن الرجاء هنا بمعنى الخوف، وأن المراد: ما لكم لا تخافون لله عظمة^(٢٣)، واستشهدوا لمجيء الرجاء في اللغة بهذا المعنى بقول أبي ذؤيب الهذلي:

اكتشاف مداليل أبعد للكلمة حينما اتضح لها أن الحياة على ظهر الأرض لا يمكن أن توجد أو تستمر لولا ما تمدّها به السماء من مقومات الحياة.

فالشمس تمدّ الأرض بالطاقة الحرارية وبالضوء الضروري لصنع غذاء النبات. والهواء يحمل السحاب واللقاح وتتولد منه مختلف أنواع الطاقة، وحركة القمر تؤدي إلى حدوث المدّ والجزر، وهكذا.

وهذه الخاصة يفرضها كون القرآن الكريم كتاب الله تعالى إلى البشرية بامتدادها التاريخي، وعهده لكافة أجيالها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد فرضت هذه الحقيقة أن يأتي القرآن مصمماً بطريقة يتمكن معها كل جيل أن يجد فيه دلائل الإعجاز التي تشهد بنسبه الإلهي، وأن يستمد منه العلاج لما يستجد من مشاكل فكرية وعملية، كما فرضت هذه الحقيقة أيضاً أن يسمو القرآن على البشرية في كافة عصورها ويسبقها في مجال الاكتشاف وتسجيل الحقائق في مختلف حقول المعرفة الإنسانية.

إذا لسعته النحل لم يرجُ لسعها

وحالفها في بيتِ نوبٍ عواسلٍ
أراد: لم يخف لسعها.

بقول الآخر:

لا ترتجي حين تلاقي الذائدا

أخمسة لقت معاً أم واحداً

أي: لاتخاف. (٢٣)

وقال الأخفش: «والرجاء هنا

البخوف؛ لأنَّ مع الرجاء طرفاً من الخوف

ومن اليأس». (٢٥) وقال غيره: «لأنَّ الراجي

ليس بمستيقن فمعه طرف من

المخافة». (٢٦)

أقول: ولعلَّ من استعمال الرجاء

بهذا المعنى قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا

لَا يَرْجُونَ حِسَاباً﴾ (النبا: ٢٧).

ويلاحظ أنَّ الفخر الرازي عَقَّبَ على

هذا الرأي بقوله: «وهذا القول عندي غير

جائز؛ لأنَّ الرجاء ضدُّ الخوف في اللغة

المتواترة الظاهرة، فلو قلنا إنَّ لفظة

«الرجاء» في اللغة موضوعة بمعنى

الخوف، لكان ذلك ترجيحاً للرواية الثابتة

بالآحاد على الرواية المنقولة

بالتواتر». (٢٧)

وهذا غريب منه؛ إذ ليس المدعى هنا

هو وضع كلمة الرجاء للخوف فقط دون

المعنى المضاد له، بل المراد أنَّ هناك

شواهد من اللغة على استعمالها أحياناً

بمعنى الخوف، وأنَّ السياق في الآية

يعيِّن إرادة خصوص هذا المعنى دون

المعنى الظاهر.

وهناك قول ثانٍ ذهب إليه

الزمخشري وغيره، وهو أنَّ المعنى: «ما

لكم لاتأملون لله توقيراً، أي: تعظيماً.

والمعنى: ما لكم لاتكونون على حال

تأملون فيها تعظيم الله إياكم». (٢٨)

وهذا الرأي يبقى الرجاء على ظاهر

معناه، لكنه ينسب العظمة لغير الله

سبحانه وهو خلاف المتبادر، ولو أنه

كان مراداً لكان المناسب التعبير عنه

بقوله: ترجون من الله.

ويمكن أن يقال: إنَّ القصد من إثبات

كلمة الرجاء وربطها بتعظيم الله هو

الإشارة إلى أنَّ تعظيم الله وما يستتبعه

من الإنقياد له والاستمداد منه يحقق

للمجتمع كل ما يرجوه من أسباب

السعادة.

وهذا القول يبقى كلمة الرجاء أيضاً

على معناها الظاهر، لكنه بحاجة إلى

تقدير محذوف؛ إذ المعنى: ما لكم

لا ترجون منافع تعظيم الله.

وفي المسألة آراء أخرى لافائدة من التعرض لها. فلنحاول تعرّف الأدلة التي ساقها نوح (عليه السلام) لقومه لإثبات عظمة الله سبحانه، وهي نوعان:

الأول: من نفس الانسان، ويتمثل في إلفات النظر الى عملية التطور في الخلق والإيجاد التي يجدها الانسان ماثلة في نفسه.

﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾ (الآية: ١٢).

والأطوار هي الأحوال المتعاقبة على الشيء، ويمكن أن يدركها الانسان انذاك متمثلة في مراحل الطفولة والشباب والشيخوخة، وقد تتمثل في مراحل اسبق من ذلك: «لأن الأجنة التي تسقط قبل اكتمالها في الأرحام يمكن أن تعطيهام فكرة عن هذه الأطوار»^(٢٩)، إلا أن القرآن الكريم كشف عن مراحل من التطور في الخلق ما كان يتيسر للانسان الاطلاع عليها انذاك فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا * ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْفَاءَ آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ (المؤمنون: ١٢-١٣).

وقد كشف علم الأجنة حديثاً «أن الجنين في أول أمره يشبه حيوان الخلية الواحدة، ثم بعد فترة من الحمل يمثل الجنين شبه الحيوان المتعدد الخلايا، ثم يأخذ شكل حيوان مائي، ثم شكل حيوان ثديي، ثم شكل المخلوق الإنساني»^(٣٠) ﴿أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمُوتٍ طِبَاقًا * وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا﴾ (الآية: ١٥-١٦).

هذا هو النوع الثاني من الأدلة على عظمة الله، وهو مستمد من الواقع الكوني، وتوجيه الانظار الى عجيب خلق السموات ووضع الكواكب فيها، وتسخيرها لاهتداء الإنسان بها في تعيين الجهات والأوقات، وامداده بالنور والضوء، وبما لا يعلم من المنافع التي تيسر له الحياة.

وقد أخبر الله تعالى في غير آية عن السموات، وأنها سبع طباق، أي: متطابقة، بعضها فوق بعض. وتحقيق هذه المسألة موكل الى الدراسات الفلكية والفضائية، وهي لم تبلغ حتى الآن مرحلة من التقدم تمكنها من أن تقول كلمتها بهذا الشأن، ولكن «هذا التوجيه يكفي لاثارة التطلع والتدبر في

ما وراء هذه الخلائق الهائلة من قدرة مبدعة، وهذا هو المقصود من ذلك التوجيه».(٣١)

وأما قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نَوْرًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا﴾، فالذي يلفت النظر في آيات القرآن الكريم أنها تصف القمر دائماً بالنور، وأما الشمس فإنها تصفها بالضوء تارة، وبالسراج تارة أخرى.

والملاحظ أن العرب «لم يفرقوا بين الضياء والنور، فكلاهما عندهم بمعنى الضوء المنتشر من الأجسام المنيرة الذي يعين على الأبصار».(٣٢)

وقد حاول المفسرون تحديد الفرق بينهما، فذكروا أن الضياء أقوى من النور^(٣٣)، إلا أن الدراسات المعاصرة توصلت إلى أن القرآن الكريم فرّق في آيات الضياء والنور، فسَمّى الضوء الذاتيّ ضياءً والمكتسب المعكوس نوراً. وفرّق في آيات النجوم والكواكب، فبيّن أن النّيرات منها ما ضياؤه ذاتي واسماها نجوماً، ومنها ما ضياؤه مكتسب وسمّاها كواكب، فوضّح بذلك ما كان مبهماً في عرف اللغة التي لم يتوافر لاهلها العلم الكافي الذي يميّزون به بين نوعي

الضوء، ويعرفون به نوعي النّيرات».(٣٤) ولعلّ النيسابوري (المتوفى في القرن التاسع) أول من أشار من المفسرين إلى حقيقة كون ضوء الشمس ذاتياً لها. قال: «شبه الشمس بالسراج لأن نورها ذاتي».(٣٥)

﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾ (الآية: ١٧-١٨).

فالكائنات الحيّة جميعاً -وضمنها الإنسان «الجانب المادي منه»- من نبات الأرض، مهما اختلفت أشكالها ودرجاتها في الوجود؛ لأنها ترجع بالتحليل إلى عناصر أوليّة مستمدة من تراب الأرض، وهي تعتمد في حياتها على ما تمدّها به الأرض من غذاء ولباس وسكن، ثم هي تعود بعد ذلك إلى أحضان الأرض.

والآيات الكريمة إضافة إلى دلالتها على وجود الله وعظمته، تدل أيضاً على إمكان البعث بعد الموت؛ فإن القدرة التي خلقت الإنسان وأنبتته من الأرض ابتداءً، لقادرة على إعادة تركيبه مرة أخرى، ليقابل ربّه ويلقى حسابه: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ (طه: ٥٥).

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ
بِسَاطًا لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا
فَجَاكُمُ﴾ (الآية: ١٩-٢٠).

السبل الفجاء هي الطرق الواسعة.
وتشبيه الأرض بالبساط يشير الى
امتدادها ونيسيرها لحياة الانسان
واستقراره، وأنها مصممة بشكل يمكن
الإنسان من التنقل في أرجائها الفسيحة
طلباً للرزق. وكل ذلك يشير الى عظمة
الله سبحانه وعنايته بالانسان، وأن يده
من وراء الغيب تمدّ هذا الانسان بكل
مقومات الحياة والبقاء.

المقطع الثالث

في مستهلّ هذا المقطع نواجه نوحاً
(عليه السلام) وهو يعرض على ربّه
الحصيلة المخيبة لتجربته الطويلة،
بصورة شكوى يبثها قلبه المتحرق
حسرة وألماً على قومه الذين أصرّوا على
المعصية، وأثروا البقاء في الظلمة على
حياة النور:

﴿قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي
وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا
خَسَارًا﴾ (الآية: ٢١).

واذن، فليست قضية الإخفاق راجعة

الى مجرد غفلة وجهالة يعيشها الناس،
بل هي الزعامات الضالة المضلة تقف
وراء ظاهرة العناد والرفض لدعوة النبي؛
فهي التي تعمل دائبة على اضلال الناس
والتغريب بهم، وهي التي تحول بينهم
وبين وضوح الرؤية والاستجابة لنداء
الحق.

وإن كثرة الاموال والاتباع غالباً ما
تنمي مشاعر الاقتدار والأنفة وترسخ
روح الطغيان لدى القيادات، ممّا يؤدي
الى تمرداها على كلّ محاولة للإصلاح
والتغيير، واستكبارها عن الإنقياد لتعاليم
السماء، وتكون نتيجة كل ذلك «خساراً»
وفقداناً لخير الدنيا والآخرة.

﴿وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا﴾ (الآية: ٢٢).

المكر هو: «صرف الغير عمّا
يقصده بحيلة»^(٢٦)، او: هو الفتل بالحيلة
الخفية. وكُبَار: صيغة مبالغة من كبير.
أي: المكر العظيم المتناهي في الكبر.^(٢٧)
هنا يسجل نوح (عليه السلام) انطباعه
عمّا واجهته به القوى الضاغطة من
التخطيط الدقيق والمكر الخفي يمارسه
أولئك المترفون المعاندون، ويتمكنون
بواسطته من تسميم الأجواء أمام دعوة
نوح (عليه السلام) واحكام الطوق حولها،

ومنعها من أن تجد طريقها الى قلوب الناس.

﴿وَقَالُوا لَا تَنْدَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ (الآية: ٢٣).

وهذا نموذج لمكرهم وتغريهرهم، انهم يتركون جانباً منطق العقل والفطرة، ويعمدون الى «تزيين الكفر والضلال والجاهلية التي تخبّط فيها القوم... بهذه الإضافة (آلهتكم)؛ لإثارة النخوة الكاذبة والحمية الآثمة في قلوبهم»^(٢٨)، «كانهم قالوا: هذه الأصنام آلهة لكم، وكانت آلهة آبائكم، فلو قبلتم قول نوح لاعترفتم على أنفسكم بانكم كنتم ضالين كافرين، وعلى آبائكم بأنهم كانوا كذلك. ولما كان اعتراف الإنسان على نفسه وعلى جميع اسلافه بالقصور والنقص والجهل شاقاً شديداً، صارت الإشارة الى هذه المعاني بلفظ [آلهتكم] صارفاً لهم عن الدين»^(٢٩). ومما يثير التساؤل في الآية الكريمة هذا التطابق بين أسماء الأصنام المعبودة لدى قوم نوح (عليه السّلام) والأصنام المعبودة لدى المشركين عند البعثة النبوية. وثمة رأيان للمفسرين بهذا الشأن:

الأول: ان هذه الأصنام قد انتقلت بعد الطوفان من قوم نوح (عليه السّلام) الى العرب.^(٣٠)

وقد اعترض عليه بأن «الدنيا قد خربت في زمان الطوفان، فكيف بقيت تلك الأصنام وكيف انتقلت الى العرب»؟^(٣١)

الثاني: إنّ الذي انتقل الى العرب هو اسماء هذه الأصنام لا أعيانها.^(٣٢)

وعلى أية حال لاتخفى البراعة الفنية لهذا السياق الذي يحوّل الأنظار الى عبدة الأوثان من العرب، وكأنّ الكلام مسوق أساساً لعرض مواقفهم وتصوير مأسوف يصيبهم من نهاية فاجعة إن هم أقاموا على عبادة الأوثان.

﴿وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا﴾ (الآية: ٢٤).

كان لمكر أولئك المعاندين تأثير مدمر في إضلال الناس وفي الإضرار بالدعوة وشلّها عن الحركة، ولأجل ذلك دعا عليهم نوح (عليه السّلام) بالإضلال، أي: الخسار والعذاب.^(٣٣) وكان دعاؤه بعد أن استنفد كلّ الجهود، وتأكد له ان بصيصاً من أمل في إصلاحهم لا يلوح في الأفق.

﴿مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخَلُوا
نَاراً فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
أَنْصَاراً﴾ (الأنبياء: ٢٥).

أي: من أجل ما ارتكبه من الخطايا.
و «ما» هنا مزيدة للتوكيد. (٣٣) والتعبير
عن المستقبل بالماضي في قوله: «أغرقوا
فأدخلوا ناراً» لبيان صدق الوعد به
وحتمية وقوعه.

إنها الذنوب والخطايا تجلب النقم
وتغير النعم، وهي العلة الكامنة وراء كل
بلاء ينزل بهذا الانسان في دنياه
وأخرته. إنه قانون يبينه الله تعالى
ويؤكدده؛ رجاء أن تتناغم معه البشرية
وتفيد منه، وإن إغراق قوم نوح (عليه السلام)
كان واحداً من التطبيقات التاريخية لهذا
القانون، كما أن من تطبيقاته اغراق
فرعون وملأته: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ
فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (الأنبياء: ٧٧)،
وإبادة المعاندين بالصيحة أو الخسف:
﴿وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ
خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ﴾ (العنكبوت: ٢٠).

إن غاية الوجود الإنساني هي طاعة
الله وعبادته: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ
إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات: ٥٦)، فمن يتمرّد
على طاعة الله ويستكبر عن عبادته، إنّما

يرفض المسوّغ الوحيد لحقه في الحياة
والوجود.

«فلم يجدوا لهم من دون الله
أنصاراً»: ولم تغن عنهم امكاناتهم
المادية والبشرية، ولم تنقذهم أصنامهم
التي كانوا يعبدونها من دون الله.

هكذا وفي آية واحدة «ينتهي أمر
هؤلاء العصاة العتاة، ويطوى ذكرهم من
الحياة... ولايفصل هنا قصة غرقهم ولا
قصة الطوفان الذي أغرقهم؛ لأنّ الظلّ
المراد إبقاؤه في هذا الموقف هو ظلّ
الإجهاز السريع حتى ليعبر المسافة بين
الأغراق والأحراق بحرف الفاء! على
طريقة القرآن في إيقاعاته التعبيرية
والتصويرية المبدعة». (٢٥)

واذن، فليتعض مشركو قريش
بمصير أسلافهم وليخففوا من غلوائهم،
وليصغوا الى كلمة الحق، ويحسبوا
حساب المستقبل، مادام في الوقت
متسع.

﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى
الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّاراً﴾ (الأنبياء: ٢٦).
الديّار: ساكن الدار. والمعنى:
«لاتدع على الأرض من الكافرين أحداً إلّا
أهلكته». (٢٦)

لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ ﴿٢٨﴾ (محمّد صلى الله عليه واله وسلم: ٢٨).

﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَلَدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَاراً﴾ (الآية: ٢٨).

إنه الاستغفار يصدر من نوح (عليه السلام)، ومن أولى به منه وقد طالما نصح قومه به وبيّن لهم فوائده وعوائده؟ الاستغفار لنفسه ولأبويه؛ برّاً بهما، والاستغفار لمن دخل بيته من أتباعه المؤمنين برسالته.

وقوله «مؤمناً» قيد لأبد منه لاستثناء زوجته وولده ومن دخل بيته ممن يظهر الإيمان نفاقاً لا اعتقاداً.

ثم دعاؤه العام «للمؤمنين والمؤمنات»، هو برّ المؤمن بالمؤمنين كافة في كلّ زمان ومكان، وشعوره باصرة القربى على مدار الزمن واختلاف السكن. وهو السرّ العجيب في هذه العقيدة التي تربط بين أصحابها برباط الحبّ الوثيق والشوق العميق علي تباعد الزمان والمكان. (٢٨)

وأخيراً دعاؤه على الكافرين بالهلاك والخسران «ولا تزد الظالمين إلا تباراً»،

إنها دعوة نوح وقد تأكد له «أن الأرض تحتاج الى غسل يطهر وجهها من الشرّ العارم الخالص الذي انتهى اليه القوم في زمانه. واحياناً لا يصلح أيّ علاج آخر غير تطهير وجه الأرض من الظالمين؛ لأنّ وجودهم يجمّد الدعوة الى الله نهائياً، ويحول بينها وبين الوصول الى قلوب الآخرين. (٢٧)

﴿إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا﴾ (الآية: ٢٧).

ذلك ما اكده نوح (عليه السلام) تجربته الطويلة. ان جميع الطاقات الماديّة والبشرية كانت في خدمة قضية الضلال، وكانت موظفة للتغريب بالناس، ولفتنة المؤمنين بمختلف اساليب الضغط الماديّ والنفسي. وأنّ البيئة الاجتماعية التي تتربى في أحضانها الناشئة، والتي أضحت ملوثة بأوضاع الكفر والانحراف، كانت تطبع الصغار بطابعها، حتى لم تبق ذرة من أمل في إدخال أحد الى حضيرة الإيمان.

واذن، فلا بد من قطع دابر الكافرين، ولابد من انشاء مجتمع جديد يقوم على دعائم الإيمان والعبودية الخالصة لله: ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ

وهي آخر جملة ترد في القرآن الكريم
على لسان نوح (عليه السلام).

اللهم فكما استجبت لنوح فأهلك
بدعائه الظالمين، فاستجب لدعائه في
المؤمنين، واحشرهم معه في عليين
﴿وَسَلِّمْ عَلَيَّ نُوحٍ فِي
الْعَالَمِينَ﴾ (الصافات: ٧٩).

الهوامش

(١) وصف نوح (عليه السلام) بهذا الوصف في
غير واحد من التفاسير، ولعل ذلك باعتبار
أن آدم (عليه السلام) هو أب البشرية من
ناحية التناسل، وإن البشرية قد فُتيت بعد
الطوفان ولم يبق على ظهر الأرض إلا
الجماعة التي أنقذت على يد نوح
(عليه السلام)، فكانه سبب بقاء العنصر
البشري على الأرض. وهذا متوقف على
الرأي القائل باستيعاب الطوفان لكافة
أطراف الأرض وإبادة جميع من عليها من
البشر، ولكن هناك من يرى انحصار
الطوفان في بقعة محدودة من الأرض.

(٢) قصص الأنبياء، عبد الوهاب النجار: ٣.

(٣) لسان العرب، ابن منظور، مادة (نذر).

(٤) ١- تفسير القرطبي (التسهيل لعلوم
التنزيل) ٢٨٠: ٤.

ب- تفسير الثعالبي (جواهر الحسان في
تفسير القرآن) ٢٤٣: ٤.

ج- تفسير النسفي (مدارك التنزيل
وحقائق التأويل) ٣١١: ٤.

(٥) ١- تفسير الأندلسي (البحر المحيط)
٣٨٨: ٨.

ب- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام
القرآن) ٢٩٨: ١٨.

ج- تفسير الطبري (جامع البيان في تفسير
القرآن) ٥٧: ٢٩.

د- تفسير الخازن (لباب التأويل في معاني
التنزيل) ٣١١: ٤.

(٦) لسان العرب، مادة (بين).

(٧) تفسير الطباطبائي (الميزان) ٢٧: ٢٠.

(٨) ١- تفسير الغرناطي ٢٨٠: ٤.

ب- تفسير الثعالبي ٣٤٣: ٤.

ج- تفسير الأندلسي ٣٨٨: ٨.

(٩) ١- تفسير الطوسي (التيبان) ١٢٣: ١٠.

ب- تفسير الطبرسي (مجمع البيان)
٣٦٠: ١٠.

(١٠) تفسير الطباطبائي ٢٧: ٢٠.

(١١) ١- تفسير الفخر الرازي (مفاتيح الغيب أو

التفسير الكبير) ١٣٥: ٣٠.

ب- تفسير الطبري ٥٧: ٢٩.

ج- تفسير القرطبي ٢٩٩: ١٨.

د- تفسير الطوسي ١٢٣: ١٠.

- (٢٣) ١- معاني القرآن، يحيى بن زياد الفراء
١٨٨:٣.
- ب- مجاز القرآن، أبو عبيده معمر بن مثنى: ٢٧٠:٢.
- ج- تفسير الطبري ٢٩:٦٠.
- د- تفسير الطبرسي ١٠:٣٦١.
- (٢٤) ١- مجازات القرآن، الشريف الرضي: ٣٤٨.
- ب- مفردات ألفاظ القرآن، مائدة (رجا).
- ج- تفسير الطبري ٢٩:٦٠.
- (٢٥) تفسير النسفي ٤:٢٩٦.
- (٢٦) تفسير الرازي ٣٠:١٣٨.
- (٢٧) ١- تفسير الزمخشري ٤:١٧٠.
- ب- تفسير الرازي ٣٠:١٣٩.
- ج- تفسير النسفي ٤:٣١٢.
- (٢٨) في ظلال القرآن، سيد قطب ٦:٣٧١٤.
- (٢٩) في ظلال القرآن ٦:٣٧١٤.
- (٣٠) نفس المصدر والصفحة.
- (٣١) التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن، حنفي أحمد: ١٤٤.
- (٣٢) ١- تفسير الغرناطي ٤:٢٨٣.
- ب- تفسير النسفي ٤:٢٩٦.
- ج- تفسير الأندلسي ٨:٢٨٣.
- د- تفسير الزمخشري ٤:١٨٠.
- (٣٣) التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن: ١٥٦-١٥٧.
- (٣٤) تفسير النيسابوري ٢٩:٥٢.

- (١٢) ١- تفسير القرطبي ١٨:٢٩٩.
- ب- تفسير الأندلسي ٨:٣٣٨.
- ج- تفسير الغرناطي ٤:٢٨٠.
- د- تفسير النسفي ٤:٢١١.
- (١٣) ١- تفسير الثعالبي ٤:٣٤٣.
- ب- تفسير الغرناطي ٤:٢٨٠.
- ج- تفسير القرطبي ١٨:٢٩٩.
- د- تفسير الطباطبائي ٢٠:٢٨.
- (١٤) ١- تفسير الأندلسي ٨:٣٣٨.
- ب- تفسير القرطبي ١٨:٢٩٩.
- (١٥) ١- تفسير النسفي ٤:٣١١.
- ب- تفسير القرطبي ١٨:٢٩٩.
- (١٦) ١- تفسير الزمخشري (الكشاف) ٤:٦١٥.
- ب- تفسير الرازي ٣٠:١٣٥.
- (١٧) ١- تفسير الرازي ٣٠:١٢٥.
- ب- تفسير الطوسي ١٠:١٣٢.
- ج- تفسير الطبرسي ١٠:٢٦٠.
- د- تفسير الزمخشري ٤:٦١٥.
- (١٨) تفسير الطباطبائي ٢٠:٢٨.
- (١٩) تفسير الثعالبي ٢:٣٤٣-٣٤٤.
- (٢٠) تفسير النيسابوري (غرائب القرآن ورغائب الفرقان) مطبوع على هامش تفسير الطبري ٢٩:٤٩.
- (٢١) مفاتيح الجنان، الشيخ عباس القمي: ٦٣.
- (٢٢) مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الإصفهاني، مائدة (رجا).

(٢٥) مفردات الفاظ القرآن، مادّة (مكر).

(٢٦) تفسير الطوسي ١٠: ١٤٠.

(٢٧) في ظلال القرآن ٦: ٣٧١٦.

(٢٨) تفسير الرازي ٣٠: ١٤٢.

(٢٩) أ- تفسير الغرناطي ٤: ٢٨٤.

ب- تفسير الأندلسي ٨: ٣٢١.

ج- تفسير الثعالبي ٤: ٣٤٥.

د- تفسير الطبرسي ١٠: ٣٦٤.

(٤٠) تفسير الرازي ٣٠: ١٤٤.

(٤١) أ- تفسير الغرناطي ٤: ٢٨٤.

ب- تفسير الأندلسي ٨: ٣٢١.

(٤٢) أ- تفسير القرطبي ١٨: ٢١٠.

ب- تفسير الطوسي ١٠: ١٤١.

(٤٣) أ- تفسير الزمخشري ٤: ٦٢٠.

ب- تفسير القرطبي ١٨: ٣١٠.

ج- تفسير الأندلسي ٨: ٣٤٣.

د- تفسير الغرناطي ٤: ٢٨٤.

(٤٤) أ- تفسير الطبرسي ١٠: ٣٦٤.

ب- تفسير الغرناطي ٤: ٢٨٤.

(٤٥) في ظلال القرآن ٦: ٣٧١٦.

(٤٦) أ- تفسير الطبرسي ١٠: ٣٦٥.

ب- تفسير القرطبي ١٨: ٣١٢.

(٤٧) في ظلال القرآن ٦: ٣٧١٧.

(٤٨) في ظلال القرآن ٦: ٣٧١٧-٣٧١٨.

مكانة العلم في الحضارة الإسلامية

الاستاذ علي رضا ميرزا محمّد

للتعليم والتعلم أهمية خاصة

في الاسلام، ولا نبالغ

إذا قلنا أنّ المسلمين أسسوا علوماً كثيرة، في شتى المجالات، وقد عمل الاستعمار الثقافي الغربي على تنويم المسلمين وحرف أفكارهم وعقولهم وقابلياتهم بشكل عجيب، مما جعلهم يظنون أنهم مدينون للغرب، على الرغم من الاعترافات الجمة التي صرح بها بعض العلماء الغربيين، ممّن اختاروا طريق الانصاف، وبناءً على هذا الظن الكاذب انصرف المسلمون عن التحقيق والتدقيق في هذه المسألة.

ونظراً لكثرة الاعترافات التي لو جمعت لاستوعبت كتاباً ضخماً نقطف هنا جملة منها بشكل مختصر:

يقول العالم الفرنسي المعروف

«ليبري»:

«لو لم يظهر الاسلام والمسلمون

في التاريخ لتخلّفت الحياة العلمية في أوروبا عدة قرون».^(١)

أمّا الكاتب الإنجليزي المعروف

«برناردشو» فيقول:

«تطور العلم والفلسفة وتقدمهما في

العالم يختص بالاسلام».^(٢)

ويقول المؤرّخ الفرنسي الشهير

«سدילו»:

«تقدم التمدن المعاصر مدين للعلوم

التي نشرها الاسلام في الشرق والغرب،

والحق يجب علينا أن نعترف بأن

المسلمين يعتبرون الاساتذة الأوائل

للشعوب الاوربية».^(٣)

ويقول «جوزيف ماك كاب»:

«لا يمكن أن نجد في أي تاريخ أمة تبحث عن العلم بكاملها، وينفذ العلم والفن الى هذا الحد في قلوب جميع شرائحها وطبقاتها وقطاعاتها الا في تاريخ الاسلام».(٤)

وأخيراً، هذا «ربنورت» يعترف:

«لا بد من الاعتراف بأن العلوم الطبيعية كالفلك والفلسفة والرياضيات التي أحييت أوروبا في القرن العاشر، كانت مأخوذة من القرآن، بل ان أوروبا مدينة لمنن الاسلام».(٥)

هذه الاعترافات تنبئ عن اهتمام الاسلام الخاص بالثقافة والعلم ونشرها وترويجها وبث روح الحرية والانسانية في الحوزات العلمية.

وكل هذا التقدم الملحوظ الذي اضطر هؤلاء العلماء الى الاعتراف بعظمته يعتمد أساساً على ثلاثة أصول هي: التعقل والتفكير، والاجتهاد والتحقيق، والمشاهدة والتجربة، وهي أصول ناشئة من القرآن وتعاليمه، وتنبتق منها ثقافة المجتمع وحضارته.

التعقل والتفكير

دعا القرآن الكريم الناس، وبشكل مستمر، الى التعقل والتفكير في عالم الطبيعة والكائنات والتأمل في أسرار آيات الله، ولا يفهم آيات الله إلا العالمون العاقلون كما تبين ذلك الآيات التالية:

١- ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (البقرة: ١٦٢).

٢- ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْضِرُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (الروم: ٢٤).

٣- ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (النحل: ١٢).

٤- ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ

لأُولَى الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ
قِيَمًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ
رَبُّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ ﴿آل عمران: ١٩٠-١٩١﴾.

ولو أمعنا النظر في هذه الآيات
لوجدنا تعريف العقل و أوصاف العقلاء،
حيث يفسر القرآن «أولوالألباب» بمعنى:
العقلاء الذين يذكرون الله دائماً وفي كل
حال، ويدأومون على التفكير في خلق
السموات والأرض.

وبعبارة أخرى: إن الذكر والتفكير
هما العضدان القويان للعقل، فالذكر
يبقى الانسان في طريق الحق، والفكر
يقوده نحو اكتشاف الحقائق، وهؤلاء
الذين يذكرون ويتفكرون ينادون من
أعماق قلوبهم و أرواحهم أن «ربنا ما
خلقت هذا باطلاً سبحانه».

٥- ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ
تُسِيمُونَ﴾ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ
وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ
النَّمْرَةِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿النحل: ١٠-١١﴾.

٦- ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمُوتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الجن: ١٣).

٧- ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمُوتِ
وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ
وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾
(الروم: ٢٢).

ومن مطالعة الآيات والامعان فيها
يتضح أن ثمة ارتباطاً معنوياً وثيقاً بين
العقل والعلم والتفكير، ووجه الاشتراك
بينها أنها جميعاً تطلق على الادراك. وقد
استخدم القرآن هذه الالفاظ للدلالة على
الادراك وأنواعه كما استخدم الفاظاً
أخرى بنفس المعنى، من قبيل الظن،
والشعور، والذكر، والعرفان، والمعرفة،
والفهم، والفقه، والدراية، واليقين،
والرأي، والزعم، والحفظ، والحكمة،
والخبرة، والشهادة.

وبناءً على هذا فالعلم بدون تعقل
وتفكر والتزام يغاير روح التعليم والتربية
القرآنية.

وهناك جملة من الروايات الواردة
في التعقل والتفكر ننقلها من الأصول
الروائية والأخلاقية المعتمدة.

١- عن الامام علي (عليه السلام):
«اعقلوا الخبر اذا سمعتموه عقل رعاية
لا عقل رواية، فإنّ رواة العلم كثير
ووعاته قليل»^(٦)

٢- عن الامام الصادق (عليه السلام):
«وعامة الانسان العقل، ومن العقل الفطنة
والفهم والحفظ والعلم، فاذا كان تأييد
عقله من النور كان عالماً حافظاً زكياً
فطناً فهماً. وبالعقل يكمل وهو دليله
ومبصره ومفتاح أمره»^(٧)

وهناك روايات كثيرة رويت عن
الامام علي (عليه السلام) في باب العقل
نقتطف منها بعضها:

٣- «إعقل تدرك»^(٨)

٤- «من عقل فهم»^(٩)

٥- «العقل أصل العلم ودعامة
الفهم»^(١٠)

٦- «العقل مركب العلم»^(١١)

٧- «بالعقل يستخرج غور
الحكمة»^(١٢)

٨- «بالعقول تنال ذروة العلوم»^(١٣)

٩- عن الامام الكاظم (عليه السلام):
«لكل شيء دليل ودليل العاقل التفكير
ودليل التفكير الصمت»^(١٤)

١٠- عن الامام علي (عليه السلام): «من
أكثر الفكر فيما تعلم اتقن علمه وفهم ما
لم يكن يفهم»^(١٥)

١١- «تفكر فكيف يدرك الاستبصار
ويكسبك الاعتبار»^(١٦)

١٢- «لا علم كالتفكير»^(١٧)

١٣- «الفكر ينير القلب»^(١٨)

١٤- «من أسهر عين فكرته بلغ كنه
همته»^(١٩)

١٥- عن الرسول الاكرم (صلّى الله عليه
 وآله وسلّم): «عوّدوا قلوبكم الترقب وأكثروا
التفكير والاعتبار»^(٢٠)

وقد تحدث الكثير من العلماء
والفضلاء في هذا المضمار، على غرار
كلمات النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأهل
البيت الاطهار (عليهم السلام) يمكن الرجوع
اليها في مظانها^(٢١) ومن هنا يعتبر
التفكير من خواص العقل البشري و
علامته الصمت.

قال الامام علي (عليه السلام): «العاقل
اذا سكّ فكّر، و اذا نطق ذكّر، و اذا نظر
اعتبر»^(٢٢)

وقد عبر ابن ادهم عن هذا الترابط
بين العقل و الفكر ببيا ن آخر، حيث قال:

«التفكر مخ العقل ومن لم يكن كلامه حكمة فهو لغو ومن لم يكن سكوته تفكراً فهو سهو ومن لم يكن نظره اعتباراً فهو لهو» (٢٣)

الإجتهد والتحقيق

لم يتوقف الاسلام عند حد التعقل والتفكر، وانما شملت تعاليمه القرآنية وما أثر عن أحاديث الأئمة المعصومين وحكمهم الاجتهاد والتحقيق، لأنها من أهم مراحل استكمال النظريات العلمية.

ولابد من التنويه الى أن المقصود من الاجتهاد مفهومه العام لا معناه المصطلح، والاجتهاد بالمعنى العام يعني بذل الوسع للحصول على نتيجة علمية، وبديهي أن التقليد الأعمى هنا مذموم والاعتماد على الظن مرفوض.

١- ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (العنكبوت: ٦٩).

٢- ﴿وَمَنْ جَاهَدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ (العنكبوت: ٦).

٣- ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ وَأَنْ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى﴾ (النجم: ٣٩-٤٠).

و ورد في النصوص الروائية الحديث عن السعي والاجتهاد في العقيدة والعمل والبحث حتى الوصول الى درجة اليقين:

عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم):
١- «ان الله تعالى كتب عليكم السعي فاسعوا». (٢٤)
٢- «أفضل الناس رجل يعطي جهده». (٢٥)

كما ورد عن الامام علي (عليه السلام) جواهر ثمينة وكلمات قيمة في باب الاجتهاد والتحقيق:

٣- «قد سعد من جدّ». (٢٦)
٤- «قرن الاجتهاد بالوجدان». (٢٧)
٥- «من أعمل اجتهاده بلغ مراده». (٢٨)
٦- «من بذل جهد طاقته بلغ كنه ارادته». (٢٩)

٧- «من استدام قرع الباب وليج وليج». (٣٠)
٨- «من يؤمن قرع الباب يلج». (٣١)

٩- «ما أدرك المجدَ من فاتته الجدُّ». (٣٢)

١٠- «عليكم بالجد والاجتهاد». (٣٣)

١١- «اجتهد في العلم». (٣٤)

١٢- «العاقل يجتهد في عمله». (٣٥)

١٣- عن الامام الرضا(عليه السلام):
«من سأل الله التوفيق ولم يجتهد فقد استهنأ بنفسه». (٣٦)

١٤- عن الامام علي(عليه السلام):
«لا سنة أفضل من التحقيق». (٣٧)

١٥- «لا ينفع اجتهاد بغير تحقيق». (٣٨)

ويشير هذا الحديث، الى أن الاجتهاد والسعي في كل أمر يؤدي الى اليقين، وكل أمر ليس فيه تحقيق ومطالعة يكون عقيماً، أو يؤدي الى نتائج ظنية، أو يغلب عليه طابع التقليد والاتباع.

١٦- عن الامام الصادق(عليه السلام):
«لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه». (٣٩)

يلاحظ في الروايات المذكورة وخصوصاً في الأخيرة أن البحث والتحقيق والتقوى والورع أعمدة قوية لجهد الانسان وجده، توصله الى النتائج المطلوبة في كل الامور، بما فيها

المباحث العلمية. وهذا النمط من التعلم والتلقي ممدوح في الاسلام حين يكون هادفاً أولاً ولا يعتمد التقليد والظن ثانياً. وبناءً على هذا فان أحد العوامل الاساسية في ازدهار الحضارة والتمدن الاسلامي هو روح الاجتهاد والتحقيق والبحث عند المسلمين في القضايا العلمية وأسس المعرفة.

المشاهدة والتجربة

ان روح الابتكار والاختراع والشمول التي امتاز بها المسلمون في المجالات العلمية، فتحت باب التجربة في كثير من العلوم، التي لا تنال نتائجها الا بالتجربة، وهذه الروح السارية في علماء المسلمين هي ثمرة من ثمار التعاليم الاسلامية العميقة والافكار القرآنية.

والقرآن الكريم يدعو الانسان الى التعقل والتدبر والتفكر في مظاهر الوجود والكون، وبذل الجهد والاجتهاد والتمعن من أجل المعرفة الحقيقية، بالاضافة الى دعوته الناس الى السير في الارض، والتفكر في خلق السموات والارض لكسب التجارب العملية، وقد

جاءت آيات كثيرة في هذا المضمون،
نقل هنا فيما يلي نماذج منها:

١- ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ
يَسْمَعُونَ بِهَا.﴾ (الحج: ٢٦).

٢- ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ
الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ
يَسِيرٌ﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا
كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ
الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ﴾ (العنكبوت: ١٩-٢٠).

٣- ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ
فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا
مِنْ فُرُوجٍ﴾ وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا
فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ
بِهَيْجٍ﴾ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ
مُنِيبٍ﴾ (ق: ٦-٨).

٤- ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي
الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ
وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا
بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ
رَحِيمٌ﴾ (الحج: ٦٥).

٥- ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ
خُلِقَتْ﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ﴾

وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ﴾ وَإِلَى
الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ (الغاشية: ١٧-٢٠)

٦- ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ
فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا
مُتَرَاجِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قَنَوانٌ
دَانِيَةٌ وَجَعَلْنَا مِنَ الْأَعْنَابِ وَالزَّيْتُونِ
وَالرَّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ انظُرُوا
إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَُمْ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (الأنعام: ٩٩).

٧- ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ الَّذِي خَلَقَ
الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ
عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ﴾ الَّذِي خَلَقَ
سَبْعَ سَمُوتٍ طَبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ
الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ
تَرَى مِنْ قُطُوبٍ﴾ (الملك: ١-٣).

نلاحظ في الآيات المذكورة أنها
تربط بين المشاهدة العميقة والملاحظة
الدقيقة والتأمل والتفكير والتعقل والدعوة
الى السير فى الارض والسياسة الهادفة،
وتؤكد أيضاً أن المعرفة التجريبية توصل
العلماء الى اليقين، وتجنبهم العمل بالظن
والاعتماد عليه، كما تدل عليه الألفاظ

الواردة في الآيات، من قبيل «يعقلون»،
«يسمعون»، «تبصرة»، «ذكرى»،
«يؤمنون».

وثمة نصوص حديثية تعرضت
للمشاهدة والتجربة كثيراً، وهي تؤكد
على أهمية التجربة والملاحظة، وتبين
العلاقة والارتباط بين التجربة وبين
العقل والعلم والجزم والرأي وغيرها من
الالفاظ المستعملة في أنواع الإدراك،
وفيما يلي طائفة من هذه الروايات، وهي
تشير أيضاً إلى اعتماد بعض العلوم
والافكار على التجربة:

١- عن الامام علي (عليه السلام): «وفى
التجارب علم مستأنف». (٣٠)

٢- وعن الامام علي (عليه السلام)
أيضاً: «التجارب علم مستفاد». (٣١)

٣- وعنه (عليه السلام): «العقل حفظ
التجارب». (٣٢)

٤- وعنه (عليه السلام): «حفظ التجارب
رأس العقل». (٣٣)

٥- وعنه (عليه السلام): «العقل عقلان:
عقل الطبع وعقل التجربة وكلاهما يؤدي
إلى المنفعة». (٣٤)

٦- وعنه (عليه السلام): «العقل غريزة

تزين بالعلم والتجارب». (٣٥)

٧- وعن الامام الحسين (عليه السلام):
«طول التجارب زيادة في العقل». (٣٦)

٨- وعن الامام علي (عليه السلام):
«التجارب لا تنقضي والعقل منها في
زيادة». (٣٧)

٩- وعنه (عليه السلام): «إنَّ الشقي من
حرم نفع ما أُوتِيَ من العقل
والتجربة». (٣٨)

١٠- وعنه (عليه السلام): «الظفر
بالحزم والحزم بالتجارب». (٣٩)

١١- وعنه (عليه السلام): «الحزم حفظ
التجربة». (٤٠)

١٢- وعنه (عليه السلام): «من الحزم
حفظ التجربة». (٤١)

١٣- وعنه (عليه السلام): «من يجرب
يزدد حزمًا». (٤٢)

١٤- وعن النبي الأكرم (ملى الله عليه
وآله وسلم): «لا حكيم الا ذو تجربة». (٤٣)

١٥- وعن الامام علي (عليه السلام):
«رأي الرجل على قدر تجربته». (٤٤)

١٦- وعنه (عليه السلام): «أملك الناس
لسداد الرأي كل مجرب». (٤٥)

١٧- وعنه (عليه السلام): «من حفظ

التجارب أصابت أفعاله» (٥٤)

وهكذا نجد أهمية المشاهدة والتجربة فى النتائج القطعية التي يتوصل اليها العلماء، حتى يبتعدوا عن أي تقليد وظن. وهذه التأكيدات التي وردت ضمن تعاليم القرآن وسيرة المعصومين حثت العلماء المسلمين على التمعّن والتحقيق والتجربة. ولنا فى المؤلفات والمصنفات والاكتشافات القيمة فى مجال الثقافة والتمدن الاسلامي خير شاهد ودليل، كما شهد بذلك الدكتور «هونكه» (٥٧) والدكتور «سامى النشار المصري» (٥٨) حيث كانت النظريات توزن بميزان التجربة العلمية، فتد أو تقبل على هذا الأساس.

وكمثال على ذلك علم الفلك الذي كان عند المسلمين بطابعه الاستقرائي العلمي، وكانت لهم فى هذا المجال تجارب هامة فى حين كان هذا العلم نظرياً صرفاً قبل ذلك.

وكان «ابن الهيثم» العالم الفيزيائي يجسّد الروح التجريبية، حيث دمج بين النظرية والتجربة. وكذلك «ابن سينا» الذي بنى نظريته فى علم النفس (العلاقة

بين النفس والبدن) على أسلوب المشاهدة والتجربة، وكان «الرازي» الطبيب الايراني معروفاً بعلاقته بالمعرفة التجريبية، حيث كان يجرب الأدوية على الحيوانات أولاً، ثم يصفها للناس. وكذلك كان «جابر بن حيّان» العالم الكيميائي المعروف.

والجدير بالذكر أن بعض التجارب لا تتيسر إلا من خلال السفر والسير فى الارض، وأن التجارب لم تنحصر فى العلوم الطبيعية والرياضية، وإنما سرت الى العلوم الانسانية. (٥٩)

النقد والمناقشة

والآن وقد اتضح -الى حدّ ما- دور الأصول الثلاثة (التعقل والتفكير، الاجتهاد والتحقيق، التجربة والمشاهدة) فى حقل البحوث العلمية الاسلامية، ينبغي أن نقول كلمة عن النقد والمناقشة العلمية، لما لها من أهمية كبرى فى هذا المجال. وخصيصة النقد، شأنها شأن الأصول الثلاثة المذكورة فى ابتنائها على أصول القرآن وتعاليمه الحكيمة.

قال الامام الحسين (عليه السلام): «ومن دلائل العالم انتقاده لحديثه و علمه بحقائق النظر» (٦٠)

وقد عمل العلماء المسلمون على هذا الاساس حيث كانوا يطوون مدارج العلوم، ويبلغون حد التخصص والغوص العميق، ثم يأخذون بالنقد والمناقشة لنظريات الآخرين وافكارهم، كما فعل «الخواجة نصير الدين الطوسي» عندما ناقش في كتابه (التذكر) نظرية «بطلميوس» في الهيئة، وانتقدها انتقاداً شديداً، واقترح نظرية رائعة في مقابلها.

ولم تنحصر هذه الروح الحرة في الحوار والنقد، على مناقشة العلماء غير المسلمين، وإنما شملت العلماء المسلمين فيما بينهم، وكنموذج على ذلك الانتقاد الشديد الذي وجهه «ابن ادريس الحلي» لشيخ الطائفة «ابي جعفر الطوسي» الذي حكمت فتواه و آراؤه العلمية فلم يتعرض لها أحد، ربحاً طويلاً من الزمن. (٦١)

والنقد - سواء كان من قبل المؤلف نفسه، أو من قبل الآخرين - ظاهرة حضارية تحصن العلم والثقافة من

الانحراف، وتحیی القيم الانسانية.

وثمة نكات قيمة في هذا المجال يمكن استخلاصها من «مقدمة ابن خلدون» (٦٢) لا يخلو ذكرها من فائدة:

أ- الحذر من العلائق الشخصية والميول النفسية بشكل مطلق، وبهذا نحافظ على الموضوعية في العلم والمعرفة، ونراعى الانصاف وعدم الانحياز في القضايا العلمية والثقافية.

ب- الأخذ بنظر الاعتبار ملاحظات النقاد المتخصصين و آرائهم، الأمر الذي يؤدي الى مراعاة الموازين العلمية في البحث، ويكون الكاتب هو الناقد الأول لعمله.

ج- اجتناب الباحث قلب الحقائق العلمية عمداً أو سهواً، وهذا يعبر عن التزام المفكر، وشعوره بالمسؤولية.

د - الاهتمام الجدي بالفحص والتتبع والتحقيق الكافي، من أجل الوصول الى النتائج المنطقية المعقولة.

ونلاحظ من خلال ما قدمناه، أن «ابن خلدون» يعد النقد والمناقشة الدقيقة من الضروريات العلمية، وعليه فكل من ينحرف عن الأصول والموازين

العلمية الأخلاقية يعتبر من المستهزئين بآيات الله عند «ابن خلدون».

وقد اعترف الغربيون بسبق المسلمين في هذا المضمار، واقتدوا بهم في إنشاء المدارس، والمكتبات، والجامعات، والمراكز العلمية في الغرب. واستفادوا كثيراً من المسلمين في مناهجهم العلمية، بل اقتبسوا من الكتب المدرسية الإسلامية، وانطلقوا منها في حركتهم العلمية.

الهدفية والإلتزام

لو القينا نظرة شاملة عميقة على تاريخ العلم في الإسلام، لاتضح لنا بأن النجاح والمجد والعظمة التي حققها المسلمون في المجال الحضاري ناشئة عن إيمانهم بدينهم، واستلهامهم لمبادئه وتعاليمه التي تعتبر الإنسان كائناتاً نموذجياً يمكنه بلوغ ذرى الكمال والمعرفة: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً﴾ (الإسراء: ٧٠).

وبناءً على هذا، كان العلماء

المسلمون يركزون على الرقي والكمال في سلوكهم العلمي والعمل، ويرتبطون ارتباطاً أساسياً بمصدر المعرفة والعلوم، أي القرآن الكريم.

وقد قسم العلماء المسلمون العلوم دنيوية ودينية الى قسمين: (٦٣) العلوم العقلية والعلوم النقلية.

أما العلوم النقلية فتشتمل على علوم الشريعة والأدب، وهي تنبع مباشرة من كتاب الله، والعلوم العقلية تعرضت الى نقلة نوعية أساسية في ظل التعاليم القرآنية، بالرغم من وجودها قبل الإسلام. (٦٤)

فالتعليم والتعلم يفتح طريق التقدم والرقي في المجتمع الإسلامي، وينهي أحلام المستعمرين، ما دام موافقاً للأهداف القرآنية والقيم الإسلامية، وقد جاءت النصوص الصريحة في القرآن تؤكد على اشتراط الدعوة الى الدين عن علم ووعي، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال طلب العلم. والإيمان واجب وطلب العلم مقدمته، فتكون واجبة وفرضاً، ومن هناك قال الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم): «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة». (٦٥)

وهناك عاملان مهمان في مجال التعليم والتعلم، وهما: التقوى والالتزام، والنظرة الاسلامية السليمة، والعالم الجامع لشرائط العلم يعد عالماً ربانياً، ووارثاً للانبياء، وأمين الله في خلقه، ويرجع مداده دماء الشهداء، ويخلد ذكره في العالمين.

وما لم يقترن العلم بالهداية والتقوى سوف يؤول بصاحبه الى الابتعاد عن الله عزوجل، فَيَفْسُدُ وَيُفْسِدُ معه المجتمع، ويبقى علمه عقيماً لا نفع فيه. «نعوذ بالله من علم لا ينفع». (٦٦)

وقد مثل الله سبحانه هؤلاء العلماء بالحمار يحمل اسفاراً، فقال: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً...﴾ (الجمعة: ٥).

بينما نجد الانسان الذي تبلور فيه العلم والعمل لا يفكر بنفسه تفكيراً انانياً، ولا يفرق في الدعة والاسترخاء والاستعلاء على الآخرين، ولا يمرّ مرور الكرام على ما يراه من معاناة المجتمع وابتلاءاته، وبعبارة واحدة لا يفرق في وحل الشهوات، ومستنقع الافكار الشيطانية، وإنما نجده عاملاً دؤوباً،

يحيي القيم، ويبث الوعي، ويحل العقد، ويسد الثغرات، ويؤدي الوظائف فرديةً واجتماعيةً، ويسعى جاهداً في الله لنيل رضوانه، ولهذا كان العلماء المسلمون على امتداد التاريخ يوظفون العلم في خدمة الانسان، انطلاقاً من الهدفية والالتزام اللذين تعلموهما من هذا الدين المقدس.

هذان العاملان (الهدفية والالتزام) مؤثران في حد ذاتها في تكريس حالة الجد والدقة العلمية، ورعاية الموازين والمعايير كاملة غير منقوصة.

موازين قيمة العلم في الاسلام
بين الاسلام بياناً وافياً أهمية العلم وفضيلة التعلم والتعليم، وآداب المعلم والمتعلم، ومسؤولية العلماء ومقامهم، وقد حرّر العلماء كتباً قيمة في هذا المضمار.

وبالرغم من أهمية الموضوع وضرورة التأمل في نصوص القرآن والسنة الخاصة بهذا الحقل، إلا أن هذا المقال لا يتسع لتناولها جميعاً، ولكن «مالا يدرك كله لا يترك جله»، لذا

سنستعرض فيما يلي بعض تلك النصوص الشريفة، مبوبة تحت عناوين خاصة.

أ- منزلة العلماء الأبرار

القرآن الكريم:

١- ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ...﴾ (المجادلة: ١١).

٢- ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الزمر: ٩).

الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم):

٣- «... أكثر الناس قيمة أكثرهم علماً، وأقل الناس قيمة أقلهم علماً». (٦٧)

٤- «العلماء ورثة الأنبياء». (٦٨)

٥- «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب». (٦٩)

٦- «إذا كان يوم القيمة يوزن مداد العلماء مع دماء الشهداء فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء». (٧٠)

٧- «نوم العالم أفضل من عبادة العابد الجاهل». (٧١)

٨- «العلماء أمناء الله على خلقه». (٧٢)

الامام علي (عليه السلام):

٩- «العلماء حُكَّام على الناس». (٧٣)

١٠- «العالم حيٌّ وإنَّ كان ميتاً». (٧٤)

١١- «قيمة كل امرئ ما يعلمه». (٧٥)

ومن نافلة القول أن نذكر بأن هذا التكريم والتعظيم إنما هو للعلماء الواعين المتقين، وليس لأدعياء العلم الذين مايزالون في المراحل الأولى من التعلم، ولا للعلماء الذين يفتقرون الى الصلاح والتدين، ويعجزون عن إرشاد الامة وتوجيهها.

ب- العلم والعمل

القرآن الكريم:

١- ﴿اتَّامُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ...﴾ (البقرة: ٢٤).

٢- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ (الصف: ٢).

٣- ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (الفاطر: ٢٨).

الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم):

٤- «مَثَلُ الْعَالِمِ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسِي نَفْسَهُ كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِيءُ لِلنَّاسِ وَيَحْرَقُ نَفْسَهُ». (٧٦)

٥- «إِنِّي لَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ، وَلَكِنْ انظُرُوا كَيْفَ تَعْمَلُونَ فِيمَا تَعْلَمُونَ».(٧٧)

٦- «مَنْ ابْتَغَى الْعِلْمَ لِيُخْذَعَ بِهِ النَّاسَ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ».(٧٨)

٧- «لَا يَكُونُ الْمَرْءُ عَالِماً حَتَّى يَكُونَ لِعِلْمِهِ عَامِلاً».(٧٩)

٨- «مَنْ أَزْدَادَ عِلْماً وَلَمْ يَزِدْهُ هُدًى لَمْ يَزِدْهُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْداً».(٨٠)

٩- «نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ».(٨١)

الامام علي(عليه السلام):

١٠- «عِلْمٌ بِلَا عَمَلٍ كَشَجَرٍ بِلَا ثَمَرٍ».(٨٢)

١١- «آفَةُ الْعَامَةِ، الْعَالَمِ الْفَاجِرِ».(٨٣)

١٢- «رَبِّ مُدْعٍ لِلْعِلْمِ لَيْسَ بِعَالِمٍ».(٨٤)

١٢- «رَبِّ عَالَمٍ غَيْرِ مُنْتَفِعٍ».(٨٥)

١٤- «عِلْمٌ لَا يَنْفَعُ كِدْوَاءٌ لَا يَنْجُو».(٨٦)

والعلم النافع إنما هو العلم الممزوج بالایمان والعمل. والعالم الحقيقي هو العالم الذي يجسد العلم بالعمل وينطلق

في سلوكه منه، ويدأب على الحضور في المجتمع، ويطرف عن الكبر والطمع وسفاسف الدنيا، وكل الخصال الذميمة الأخرى.

ج- أهمية فريضة طلب العلم

لا توجد أية حدود أمام طلب العلم، كما أن العلم لا تحده حدود معينة، قال أمير المؤمنين(عليه السلام): «العلم لا ينتهي»(٨٧)، وقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): «منهومان لا يشبعان: طالب علم وطالب مال».(٨٨)

ولا يخفى أن طلب العلم فريضة واجبة إن وجوباً عينياً كالعلوم التي تعد مقدمة للإيمان، أو كفاءياً كالعلوم التخصصية الأخرى التي قد تكون عينية وقد تكون كفاءية(٨٩) حسب الحاجة.

وهذا الوجوب الذي قرره الشريعة أصبح عاملاً مهماً، من عوامل تعميم العلم على الناس جميعاً، بالإضافة الى ما يقوم به العلماء من تعليم الناس، انطلاقاً من الأدب الاسلامي والخوف من كتمان الحق.

وهنا نحاول اثبات أهمية طلب العلم
دونما حدود أو قيود، وتعميمه على
الناس أجمعين:

١- العلم للجميع:

«طلب العلم فريضة على كل مسلم
ومسلمة». (٩٠)

٢- العلم ليس له حدود:

«العلم لا يحل منعه». (٩١)

٣- العلم لا يحده زمان:

«اطلبوا العلم من المهد الى
اللد». (٩٢)

٤- العلم لا يحده مكان:

«اطلبوا العلم ولو بالصين». (٩٣)

٥- حرية اختيار الاستاذ:

«الحكمة ضالة المؤمن، فخذ الحكمة
ولو من أهل النفاق». (٩٤)

وثمة أحاديث أخرى رويت عن
عظماء الاسلام تؤكد على أن الحكمة
ضالة المؤمن يأخذها أينما وجدها، ولو
كانت عند مشرك أو منافق، ولكن النكته
التي ينبغى الالتفات اليها، أن
أمير المؤمنين (عليه السلام) عبّر بلفظ
«المؤمن»، والمراد منه من استحکم دينه،
ونفذ بصيرته، وبلغ من العلم ما يمكنه

من تمييز الحق عن الباطل، بحيث
لا تنطلي عليه دسائس الكفار
والمنافقين.

والنصوص التالية تؤكد هذا الأمر:

«خذوا الحكمة من المشركين». (٩٥)

«الحكمة ضالة المؤمن، فاطلبوها

ولو عند المشرك تكونوا أحق بها
وأهلها». (٩٦)

«الحكمة ضالة كل مؤمن، فخذوها

ولو من أفواه المنافقين». (٩٧)

«إن الكلمة من الحكمة للتتلجلج في

صدر المنافق نزاعاً الى مظانها حتى

يلفظ بها فيسمعها المؤمن فيكون أحق

بها وأهلها فليلقفها». (٩٨)

«خذ الحكمة أنى كانت فإن الحكمة

تكون في صدر المنافق فتلجلج في

صدره حتى تخرج وتسكن الى صواحبها

في صدر المؤمن». (٩٩)

«ضالة العاقل الحكمة فهو أحق بها

حيث كانت». (١٠٠)

«ضالة الحكيم الحكمة فهو يطلبها

حيث كانت». (١٠١)

الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم):

«الحكمة ضالة المؤمن يأخذها ممن

سمعها ولا تبالي من أي وعاء
خرجت». (١٠٢)

«كلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث
وجدتها فهو أحق بها». (١٠٣)

«العلم ضالة المؤمن حيث وجده
أخذه». (١٠٤)

و روي عن السيد المسيح (عليه
السلام) انه قال:

«... ينبغي لكم أن تأخذوا الحكمة
ممن وجدتموها معه ولا يمنعكم منه سوء
رغبته فيها». (١٠٥)

«خذوا الحق من أهل الباطل،
ولا تأخذوا الباطل من أهل الحق كونوا
نقاد الكلام». (١٠٦)

وهذه النصوص تؤكد على التسامح
واجتناب العصبية في طلب العلم،
والسعي لاكتسابه ونشره، بغض النظر
عمّن يؤخذ، ومن أين يؤخذ، فالحكمة
غريبة أينما كانت حتى تعود الى موطنها
الأصلي وهو «قلب المؤمن».

وقد تعلم المسلمون من نبيهم
الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) أن القلب الذي
لا يستوعب الحكمة قلب خاو كبيت خرب:
«قلب ليس فيه شيء من الحكمة كبيت

خرب، فتعلموا وعلموا وتفقهوا ولا تموتوا
جهالاً، فإن الله لا يعذر على
الجهل». (١٠٧)

وهذا التسامح وعدم العصبية من
أهم العوامل المؤثرة في تقدم المسلمين
وتطورهم الحضاري.

٦- التأكيد الشديد على
قيمة العلم:

الامام السجاد (عليه السلام):
«لو يعلم الناس ما في طلب العلم
لطلبوه ولو بسفك المهج وخوض
اللجج». (١٠٨)

٧- التأكيد على نشر العلم:
الامام علي (عليه السلام):
«ملاك العلم نشره». (١٠٩)
«من كتم علماً فكأنه جاهل». (١١٠).
«كل شيء ينقص على الانفاق إلا
العلم». (١١١).

وهذه الاحاديث وغيرها كثير تدل
بوضوح على مدى اهتمام الاسلام منذ
صدر الدعوة بالتعليم والتعلم، كما
نستفيد ذلك من قصة اطلاق سراح
أسرى بدر، بعد تعليم كل واحد منهم
عشرة من أطفال المسلمين، حيث لَوَّح

التقدم والتطور الحضاري في كل مجالات الحياة الاجتماعية، والصناعية، والفنية وغيرها. (١١٥)

الهوامش

- (١) ايدثولوزي وفرهنگ اسلام از ديدگاه ژول لاهوم: ٣٥٦.
- (٢) المرجع السابق.
- (٣) المرجع السابق.
- (٤) المرجع السابق.
- (٥) المرجع السابق.
- (٦) نهج البلاغة: ٤٨٥.
- (٧) مستدرک سفينة البحار ٧: ٣١٣.
- المحجة البيضاء ١: ١٧٤.
- (٨) غرر الحكم ودرر الكلم شرح الخوانساري ٢: ١٧٣.
- (٩) المرجع السابق: ٩١.
- (١٠) المرجع نفسه: ٩١.
- (١١) المرجع نفسه ١: ٢٥٩ و ٢٥٨.
- (١٢) المرجع السابق ٣: ٢٠٤.
- (١٣) المرجع السابق ٣: ٢٢١.
- (١٤) تحف العقول عن آل الرسول: ٣٨٦.
- (١٥) غرر الحكم ٥: ٢٩٧.
- (١٦ و ١٧) غرر الحكم ٢: ٣١٦.
- (١٨) نهج البلاغة: ٤٨٨.

النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بهذا الفعل الى تساوى الحرية والتعليم، وتساوى العلم بالتححرر من الاسر والقيود.

كما أن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) بذاته مبعوث من أجل هذا الغرض:

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ (الصَّف: ٢).

ويستفاد مما مرَّ أن كمال الانسان وقيمه رهين بعلمه وبصيرته، وأن طلب العلم يسمو بالانسان عن الحيوانية، ويصبغه بالصفات الملكوتية، ويبلغه سعادة الدنيا والآخرة، كما قال الامام علي (عليه السلام): «لا عزَّ أشرف من العلم»^(١١٢)، و«قيمة كل امرئ ما يعلمه»^(١١٣).

وفي بيت منسوب للامام أمير المؤمنين (عليه السلام):
وقيمة المرء ما قد كان يحسنه

والجاهلون لأهل العلم أعداء^(١١٤)

وانطلاقاً مما مرَّ بيانه يتضح أن العلم وطلبه اذا اقترن بالأدب القرآني والروح الاسلامية، يكون عاملاً على

- (١٩) غررالحكم ١: ١٠٠.
- (٢٠) المرجع السابق ٣٦٨: ٥.
- (٢١) الجامع الصغير ٦٧: ٢ وفيض
القدير ٢٢٧: ٤.
- (٢٢) غرر الحكم ودرر الكلم ٥٥: ٢.
- (٢٣) فيض القدير ٣٦٧: ٤.
- (٢٤) الجامع الصغير ٧١: ١ وفيض
القدير ٥٠: ٢.
- (٢٥) المرجع السابق ٥١: ١.
- (٢٦) غرر الحكم ودرر الكلم ٤٦٥: ٤.
- (٢٧) المرجع السابق ٤٩٤: ٤.
- (٢٨ و ٢٩ و ٣٠) المرجع السابق ٢١٨ و
٣٦٨ و ٤٥٧.
- (٣١) سفينة البحار ٥: ٢.
- (٣٢) غرر الحكم ١١٥: ٦.
- (٣٣) نهج البلاغة ٣٥٢: ٢.
- (٣٤) بحار الأنوار ٧٧: ١٧١.
- (٣٥) ميزان الحكمة ٤١٥: ٦.
- (٣٦) بحار الأنوار ٧٨: ٣٥٦.
- (٣٧) غرر الحكم ودرر الكلم ٢٨١: ٦.
- (٣٨) المرجع السابق ٣٨٧: ٦.
- (٣٩) الكافي ٧٧: ٢.
- (٤٠) الكافي ٢٢: ٨، تحف العقول ٩٦.
- (٤١) غرر الحكم ودرر الكلم ٢٦٠: ١.
- (٤٢) المرجع السابق ١٧٦: ١.
- (٤٣) المرجع السابق ٤٠٧: ٣.
- (٤٤) مستدرک سفينة البحار ٣١٩: ٧.
- (٤٥) غرر الحكم ودرر الكلم ٣٢: ٢.
- (٤٦) بحار الأنوار ٧٨: ١٢٨.
- (٤٧) غرر الحكم ودرر الكلم ٣٩٧: ١.
- (٤٨) نهج البلاغة ٤٦٦: ٢.
- (٤٩ و ٥٠) غرر الحكم ودرر الكلم ٢١: ١
و ٣٨.
- (٥١) المرجع السابق ٣٥: ٦.
- (٥٢) المرجع السابق ٢٠٣: ٥.
- (٥٣) الجامع الصغير ٢٠٢: ٢، كنوز
الحقائق ١٦٥: ٢.
- (٥٤) غرر الحكم ودرر الكلم ٩٥: ٤.
- (٥٥) المرجع السابق ٤٠٨: ٢.
- (٥٦) المرجع السابق ٤٦١: ٥.
- (٥٧) فرهنگ اسلام در اروپا:
٣١٠-٣١١.
- (٥٨) دانش مسلمين: ١٤٠.
- (٥٩) انظر: دانش مسلمين، كارنامه
اسلام، علم النفس لابن سينا، فرهنگ اسلام در
اروپا و تاريخ آداب اللغة العربية لحناء
الفاخوري ٢٣٧: ٢ ومروج الذهب
للمسعودي ٩٩: ١.
- (٦٠) تحف العقول ٢٤٨: ٢.
- (٦١) هدية الاحباب ٩: والتبيان في
تفسير القرآن، المقدمة ١: (ح).
- (٦٢) انظر مقدمة ابن خلدون (المقدمة).

(٨٥) المرجع السابق ٧٧:٤ و ٧٨ و ٣٥٠.
 (٨٦) المرجع السابق ٤: الصفحات السابقة.
 (٨٧) غرر الحكم ودرر الكلم ١: ٢٦٣.
 (٨٨) نهج الفصاحة: ٥٦٨.
 (٨٩) الوجوب العيني: هو الوجوب الذي يخاطب به الملكون جميعاً فرداً فرداً ولا يسقط عن بعض بأداء الآخرين مثل وجوب الصلاة اليومية.
 والوجوب الكفائي: هو الوجوب المتوجه للجميع ولكنه يسقط بأداء البعض اذا كان فيهم الكفاية، من قبيل وجوب الدفاع عن الارض الاسلامية او تعلم علوم الطب و الهندسة وغيرهما عن العلوم الأخرى. [المترجم]
 (٩٠) نهج الفصاحة: ٤٠٣.
 (٩١) الجامع الصغير ٢: ٧٠، كنوز الحقائق ٢: ٢١، فيض القدير ٤: ٣٩١.
 (٩٢) نهج الفصاحة: ٦٤.
 (٩٣) المحجة البيضاء ١: ٢١، كنز العمال ١٠: ١٣٨.
 (٩٤) نهج البلاغة: ٤٨١، بحار الأنوار ٢: ٩٩، مستدرک سفينة البحار ٣: ٤٦.
 (٩٥) بحار الأنوار ٢: ٩٧.
 (٩٦) بحار الأنوار ٢: ٩٧ و ٧٨: ٣٤، امالي الشيخ الطوسي ٢: ٢٢٨.
 (٩٧) غرر الحكم ودرر الكلم ٢: ٥٨.

(٩٨) تاريخ ادبيات ايران، الدكتور صفا ٦٥: ١.
 (٩٩) القرآن فى الاسلام، العلامة الطباطبائي: ١٣٩.
 (١٠٠) نهج الفصاحة: ٤٠٣.
 (١٠١) المحجة البيضاء ١: ٦٨.
 (١٠٢) سفينة البحار ٢: ٦٠.
 (١٠٣) المحجة البيضاء ١: ١٣، كنوز الحقائق ٢: ٢١، فيض القدير ٤: ٣٨٤.
 (١٠٤) المرجع السابق ١: ١٦.
 (١٠٥) ارشاد القلوب ١: ١٦٥.
 (١٠٦) بحار الأنوار ٧٧: ٥٧.
 (١٠٧) الجامع الصغير ٢: ٦٩، فيض الغدير ٤: ٣٨٢، كنوز الحقائق ٢: ٢١.
 (١٠٨) غرر الحكم ودرر الكلم ١: ١٣٧.
 (١٠٩) المصدر السابق ١: ٢٩١.
 (١١٠) المحجة البيضاء ١: ٢٦.
 (١١١) فيض القدير ٥: ٥٠٨.
 (١١٢) المرجع السابق.
 (١١٣) نهج الفصاحة: ١٩٤.
 (١١٤) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر ٢: ٥٣.
 (١١٥) المحجة البيضاء ١: ١٢٥.
 (١١٦) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر ٢: ٢١.
 (١١٧) المحجة البيضاء ١: ٦٨.
 (١١٨) غرر الحكم ودرر الكلم ٤: ٣٥٠.
 (١١٩) المصدر السابق ٣: ١٠٨.

(١٠٩) غرر الحكم ودرر الكلم ٦: ١١٦.
 (١١٠) المرجع السابق ٥: ٢٤٦ و ٥٣٨.
 (١١١) المرجع السابق.
 (١١٢) غرر الحكم درر الكلم ٦: ٣٨٣.
 (١١٣) المحجة البيضاء ١: ٢٦.
 (١١٤) ديوان الامام علي (عليه السلام): ٢٤.
 (١١٥) نظراً لطول المقال عمدنا الى اختصاره مع الاحتفاظ بأمانة تامة بالفكرة التي اراد الكاتب ايصالها، حيث اختزلنا النصوص والشواهد التي ساقها المؤلف ونادراً ما تعرضنا لاختصار ما كتبه لبيان فكرته وطرح مراده. [المترجم]

* * *

(٩٨) بحار الأنوار ٢: ٩٧.
 (٩٩) نهج البلاغة: ٤٨١.
 (١٠٠) غرر الحكم ودرر الكلم ٤: ٢٢٧.
 (١٠١) المرجع السابق:
 (١٠٢) نهج الفصاحة: ٢٩٦.
 (١٠٣) بحار الأنوار ٢: ٩٩، مستدرك سفينة البحار ٢: ٤٦.
 (١٠٤) كنوز الحقائق ٢: ٢١.
 (١٠٥) تحف العقول: ٣٩٢، بحار الأنوار ٧٨: ٢٠٧.
 (١٠٦) بحار الأنوار ٢: ٩٦.
 (١٠٧) نهج الفصاحة: ٤٤٦.
 (١٠٨) الكافي ١: ٣٥.

وقففة مع كتاب العدد

معجم الدراسات القرآنية

عند الشيعة الإمامية

الأستاذ عبد الجبار الرفاعي

إسم المؤلف: عامر الحلو.

الناشر: دار الموسم

للإعلام - بيروت.

عدد الصفحات: ٣٩٩.

سنة الطبع: (١٤١١هـ - ١٩٩١م).

منذ القرون الأولى تنبه المسلمون إلى أهمية الفهرستات والورقيات، وصنفوا مدونات مهمة في توثيق وإحصاء التراث الإسلامي آنذاك، ولعل العمل الذي أنجزه الوراق بن النديم المتوفى حدود ٣٨٨هـ، والمعروف بكتاب الفهرست، يعتبر من أنضج تلك الأعمال وأقدمها.

وقد تعرف المستشرقون على هذا الكتاب، في وقت مبكر، يعود إلى أواخر القرن السابع عشر الميلادي، حيث إنتقلت مخطوطاته من مصر إلى باريس

ومن القسطنطينية إلى لندن، واستمر المستشرق الألماني جوستاف فلوجل «Gustav FLugel» مدة خمسة وعشرين عاماً، في الإعداد لطبع هذا الكتاب ونشره، حتى توفي عام ١٨٧٠م، قبل أن يتم طبعه، ثم واصل العمل علماء آخرون، فنُشر الكتاب عام ١٨٧١م و١٨٧٢م في لايبزج بعد وفاة فلوجل. ولم يزل كتاب الفهرست لابن النديم محورياً لإهتمام الباحثين، في التراث العربي الإسلامي، من علماء المشرقيات وسواهم.

ولم ينفرد هذا الكتاب في تراثنا، بل عاصرته وتوالت من بعده الكثير من الفهرستات التي اهتمت بتوثيق التراث وحراسته، فالشيخ النجاشي الذي ولد عام ٣٧٢هـ وتوفي عام ٤٥٠هـ صنف كتاب: فهرست أسماء مصنفي الشيعة

وقففة مع كتاب: معجم الدراسات القرآنية...

الذي اشتهر بإسم رجال النجاشي، والذي تفرّد كتابه بخصائص لا تتوفر عليها مصنفات عصره بل الأعمال التي جاءت بعده، فالنجاشي لا يكتفي بذكر إسم الكتاب وإنما يذكر لنا إسم المؤلف بشكل مفصل، ثم يذكر نسبه وموطنه، وما اذا كان مولى أو غيره، ويحدد موقعه العلمي في عصره، ودرجة الإعتماد عليه ووثاقته، ثم يفصل لنا سنده للمؤلف والكتاب، وقد يشير الى نوع الكتاب، وإمكان الإعتماد عليه فيقول: كتاب ملعون، انه لم يطلع عليه، أو غير ذلك.

كما قام الشيخ الطوسي المتوفى سنة ٤٦٠هـ بتأليف كتاب: الفهرست، الذي إستوعب فيه نحو تسع مائة إسم من أسماء المصنفين، مع بيان مصنفاتهم.

وهكذا توالى عملية تدوين الفهرستات حتى القرن الحادي عشر الهجري، حين تم تأليف كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون الذي ألفه حاجي خليفة المتوفى عام ١٠٦٧هـ، والذي يعتبر أوفى الوراقيات وأشملها في تراثنا. حيث إشتمل على حوالي ١٥٠٠٠ كتاباً ورسالة، وتناول ما يزيد على ٣٠٠

علم وفن، وترجم لما يربو على ٩٥٠٠ مؤلفاً.

وقد أكمل كتابه هذا إسماعيل باشا البغدادى في ذيل أسماه:

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، الذي ضمّ حوالي ١٩٠٠٠ كتاباً، حتى بداية القرن العشرين.

وأخيراً جاء دور شيخ الباحثين العلامة آقا بزرك الطهراني الذي أمضى خمسين عاماً من عمره في تأليف كتابه: الذريعة الى تصانيف الشيعة، الذي بلغ (٢٨) مجلداً، وأصبح أوسع معجم بيبليوغرافي في التراث الإسلامي حتى الآن.

وبعد تنوع التخصصات وتشعب العلوم، وتراكم الإنتاج الفكري في حقول المعرفة المختلفة الى حد بلغ فيه الإنتاج في علم الكيمياء مثلاً بحدود (٢٥٠٠٠٠) ربع مليون دراسة وبحث في العام الواحد، في العالم «حسب إحصائية أشارت لذلك قبل سنوات».

من هنا باتت الحاجة ملحة لإعداد لوائح مرجعية موضوعية متنوعة، في مختلف أبواب العلوم الإسلامية، لكي نواصل عملية التوثيق التي بدأها ابن

النديم، ونستوعب الخبرة المعرفية المتأخرة في الفكر الإسلامي، الذي ابتلى بالتكرار والإجترار في العصر الحديث، وتراجعت فيه صور الإبداع والتأسيس، وربما كانت الخطوة الأولى على طريق التصحيح هي اعتماد المنهج العلمي في البحث والتصنيف، الذي يعنى استيعاب الخبرة الإنسانية، والتحاور معها، بعد وعي النتائج التي بلغت.

وتأسيساً على ما سبق تتجلى الأهمية الكبيرة للمعجمات الببليوغرافية «الفهرستات» التي تقوم بإحصاء وتصنيف وتوثيق الإنتاج الفكري الإسلامي في مختلف اللغات. وقد نُشرت عدة قوائم ببليوغرافية مثل بعضها بدايات موفقة لتأسيس بنوك المعلومات الإسلامية، فيما نزعَت قوائم أخرى نحو التبسيط وتهميش العمل الببليوغرافي، بعد التوهم بأنه عمل كمي محض لا يحتاج أي جهد علمي تحقيقي.

صدر أخيراً كتاب: معجم الدراسات القرآنية عند الشيعة الإمامية، للسيد عامر الحلو وهو أول محاولة تُنشر لإحصاء وتوثيق التراث القرآني، عند الشيعة الإمامية، الذين اتهموا بعن الإهتمام بالقرآن الكريم.

ومما لا شك فيه أن اهتمام السيد المؤلف بهذا الموضوع، يعبر عن وعيه الدقيق للحاجة الملحة في هذا العصر لمثل هذه المعاجم التي تتوقف على توفرها كل دراسة علمية قرآنية، كما أن له دور الريادة في السبق لإصدار المعجم الببليوغرافي للدراسات القرآنية الإمامية. إلا أن هناك جملة ملاحظات تجمعت لدينا بعد المراجعة السريعة لهذا المعجم، ترددنا في نشرها، ولكن لاحظنا أن الأعمال العلمية بعد نشرها تصبح ملكاً للأمة، ويمثل كل عمل في مراجعتها وتقويمها خدمة لما تملكه الأمة من العلوم.

يمكن إجمال الملاحظات على هذا الكتاب بالنقاط التالية:

أولاً: العنوان أكبر من المحتوى

دأب الباحثون في علوم المكتبات في العصر الحديث على تحديد المقطع الزمني وتحديد اللغة أو اللغات، وكذا نوع الكتب، والأبحاث، والدراسات التي يشملها المسح الببليوغرافي، كي يمكن إستقراء وتحصيل أكبر عدد ممكن من المراجع في حدود الدائرة المشمولة

بالمسح، ولذا تقترب تلك الأعمال فى الغالب من الإستقراء التام.

فيما يلجأ باحثون آخرون لنوع آخر من الأعمال عند عدم توفرهم على إنتاج الأعمال تلك، وهي انتخاب قوائم ببليوغرافية منتقاة بأهم الأعمال فى الموضوع المحدد، فيصفون القائمة بأنها: ببليوغرافية منتقاة، أو: قائمة ببليوغرافية مختارة، أو: منتخبة.

بينما لم يفعل ذلك السيد المؤلف، فهو لم يحدد ما اذا كان المعجم يختص بمقطع زمني معين، أو لغات محددة، أو أنه: قائمة منتقاة، أو غير ذلك.

فهو كما ينص عنوانه: معجم للدراسات القرآنية عند الشيعة الإمامية، ومما لا شك فيه أن التراث الإمامي فى علوم القرآن، يتجاوز حجم هذا المعجم بعدة أضعاف، فقد قامت: دار القرآن الكريم فى قم، بإعداد معجم بعنوان: معجم مصنفات الشيعة حول القرآن، إشتمل حتى الآن على خمسة آلاف عنوان^(١)، كما أن كاتب هذه السطور وقع تحت يده ما يربو على العشرة آلاف عنوان فى الدراسات القرآنية كنوأة لمعجم كبير يسعى لإنجازه، فى

السنوات القادمة، إن شاء الله تعالى. وربما كان السبب يعود لقصر الفترة الزمنية التي أعد فيها السيد الحلو معجمه «كما أشار فى مقدمته أنه شرع بالعمل عام ١٩٨٣م، وأتمه عام ١٩٨٥م كما هو تاريخ كتابة المقدمة»، إلا أن مثل هذا السبب لا يصح فى الأعمال المعجمية، فالمستشرق الفرنسي كارل بروكلمان أمضى خمسين عاماً فى كتابه: تاريخ الأدب العربي، وكذا واصل المرحوم الطهراني ما يوازي هذه الفترة فى تأليف الذريعة.

ثانياً: عدم ذكر المنهج المتبع فى جمع المعلومات وإعداد المعجم

تركز جهد السيد المؤلف فى المقدمة على بيان تعريف مختصر بالقرآن الكريم فى صفحة واحدة، ثم تعريف مقتضب بالشيعة الإمامية، وما كُتِبَ حول التعريف بهم وبعقائدهم، والإشارة أخيراً الى رأي بعض أعلامهم فى القرآن.

بينما لم يذكر المؤلف فى المقدمة أو الخاتمة المنهج الذى اعتمده فى التدوين، والمنابع الأساسية للمعلومات

والبيانات التي جاء بها في كتابه، وطبيعة تصنيف المادة التي تحصل عليها.

والمعروف أن المقدمة تمثل البوابة التي يلج من خلالها القارئ للكتاب، فتوفر له تصوراً أساسياً يؤمن له الحركة الحرة، حين يتعامل مع الكتاب.

وقد اهتمت هذه المقدمة بأمور أخرى دون أن تهتم بالكتاب ومنهجه.

ثالثاً: عدم الإشارة الى الأعمال السابقة في نفس الموضوع

في تاريخ البحث العلمي عند المسلمين، إشتهر عرف علمي تمثل في اعتبار الأعمال الأولى في العلم أعمالاً تأسيسية، وما يُنجز بعدها من أعمال هي تكميلية، ولذا إشتهرت عناوين (الحاشية، والذيل، والتكملة، والتتمة، و... الخ)، وربما تجاوز بعض العلماء الأعمال التأسيسية وألقوا مدونات أخرى، ولكن في هذه الحالات يُشار الى تلك الأعمال ومظاهر النقص فيها، كأن تقتصر على فكر طائفة أو طوائف معينة، وتهمل تراث بقية الطوائف الإسلامية، أو أنها مصنفة بكيفية غير علمية، أو غير ذلك.

وفي علوم القرآن صدر: (معجم

الدراسات القرآنية، للدكتورة إبتسام مرهون الصفار، الموصول: مطابع جامعة الموصل، ١٩٨٤م، «كان قد نشر هذا المعجم على حلقات في مجلة المورد في بغداد»)، و(معجم مصنفات القرآن الكريم، للدكتور علي شواخ إسحاق، الرياض: دار الرفاعي، ١٤٠٣-١٤٠٤هـ، ٤ج). وهي أعمال سابقة لمعجم السيد الحلو، وإن كانت لا تختص بالتراث القرآني للشيعية الإمامية، إلا أنها حاولت أن تستوعب التراث القرآني للمسلمين عامة «وبالأخص عمل الدكتورة الصفار النجفية».

فكان الأجدر بالمؤلف الإشارة لها، باعتبارها محاولات تأسيسية، وبيان الأسباب التي تقتضي إعداد معجم آخر خاص بالتراث القرآني للإمامية.

رابعاً: إهمال المراجع الأساسية في

مثل هذا العمل التوثيقي

يعتمد الببليوغرفيون على استقصاء البيانات بشكل مباشر من الكتب والدراسات التي تقع تحت أيديهم، فيقدمون معلومات وصفية دقيقة والحالة هذه، وقد يلجأ هؤلاء في حالات كثيرة

لتحصيل البيانات بشكل غير مباشر، حين يتعذر الحصول عليها بصورة مباشرة، فيعتمدون على المراجع الخاصة لذلك وهي أنواع منها:

أ- فهارس المخطوطات.

ب- فهارس وكشافات الدوريات.

ج- معاجم المطبوعات، مثل:

معجم المطبوعات العربية والمعرية
ليوسف إيان سركيس، وإكتفاء القنوع
بما هو مطبوع لإدوارد فنديك، ومعجم
المطبوعات النجفية للشيخ محمد هادي
الأميني، وفهرست كتابهای چاپی فارسی
لخانبامشار، وفهرست المطبوعات
العراقية ١٨٥٦-١٩٧٢م لعبدالجبار
عبدالرحمن، وقاموس الكتب بالأردو.

د- كتب الطبقات والتراجم التي
اهتمت بذكر مصنفات المترجم لهم مثل:

فهرست النجاشي، وفهرست
منتجب الدين، والأعلام للزركلي، ومعجم
المؤلفين لكحالة، ومعجم المؤلفين
العراقيين لكوركيس عواد... الخ.

هـ - المعاجم الببليوغرافية التي

تولت توثيق التراث الإسلامي، مثل:

تاريخ الأدب العربي لكارل
بروكلمان، وتاريخ التراث العربي لفؤاد

سزكين، ومراة الكتب للشهيد
التبريزي... الخ.

و- المؤلفات التي رصدت حركة
التأليف في بعض البلدان، مثل:

الثقافة الإسلامية في الهند لعبد
الحي الحسني، وحركة التأليف باللغة
العربية في الإقليم الشمالي الهندي
لجميل أحمد، ومصادر الفكر العربي
الإسلامي في اليمن لعبد الله الحبشي.

ولكن مراجعة بسيطة لقائمة
المصادر التي ذكرها المؤلف في
ص ٣٩٣-٣٩٤ لا نجد فيها ذكراً لتلك
المراجع غير المباشرة التي ذكرناها، كما
أن مراجعة الكتاب يكتشف فيها أن السيد
المؤلف لم يتنبه الى أي من المراجع
المذكورة التي ذكرت آلاف الكتب
والدراسات القرآنية الإمامية.

خامساً: إهمال الدوريات المهمة

وإعتماد الصحف والمجلات

الأسبوعية

تتوفر الدوريات الشهرية والفصلية
والنصف سنوية والحولية على أبحاث
مهمة، لا تقل قيمتها في الغالب عن الكتب،
ولذا يهتم الببليوغرافيون برصد تلك

الأبحاث وتوثيقها في أعمالهم.

وعلى العكس من ذلك الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية التي تمتاز المادة المنشورة فيها بأنها مادة صحفية ذات سمات أنية، لا ترتفع الى مستوى البحث أو الدراسة غالباً، فمن النادر أن يهتم بها أولئك.

بينما نلاحظ أن السيد المؤلف اعتمد الصحف والمجلات الأسبوعية مثل:

صحيفة الجهاد الصادرة في طهران، وكذا لواء الصدر، والعمل الإسلامي، وكيهان العربي، والشهادة، ومجلة العالم الأسبوعية الصادرة في لندن، بل اعتمد مجلات الأطفال كمجلة أحمد كما في ص ٣٩٠ من الكتاب. وأهمل الدوريات: كالعرفان الصادرة في صيدا والتي صدر منها أكثر من سبعين مجلداً، وهي أطول الدوريات الإسلامية الشيعية عمراً، والعلم التي صدرت في العراق، والإعتدال التي صدرت في النجف الأشرف، والفكر الإسلامي التي صدرت في طهران، والإرشاد التي صدرت في مشهد، و... الخ.

كما لا نعلم سبب إنتقائه للصحف المذكورة وإهماله للصحف والمجلات

الإسلامية الشيعية التي صدرت في إيران والعراق والبحرين والهند وباكستان مع أن الأخيرة نُشرت فيها الكثير من الموضوعات القرآنية باللغات: العربية، والفارسية، والأردية، والكجراتية...

سادساً: إهمال بحوث المؤتمرات

في العقد الأخير إلتأمت عدة ندوات، ومؤتمرات، وملتقيات فكرية، هنا وهناك، وفي كل واحدة منها قُدمت عشرات الأبحاث، ففي إيران فقط يعقد كل عام مؤتمر للفكر الإسلامي في طهران منذ عدة سنوات، وكذا عقدت دار القرآن الكريم في قم ثلاث مؤتمرات فكرية للقرآن الكريم، كما أُقيمت في مشهد مؤتمرات أخرى للإمام الرضا (عليه السلام) وللإقتصاد الإسلامي، وقدمت الكثير من الأبحاث القرآنية فيها، وهي أبحاث ذات قيمة علمية تستحق التوثيق في الغالب، خصوصاً إذا تدنى مستوى التوثيق للمقالات الصحفية.

فلماذا أهمل السيد المؤلف كل تلك الأبحاث، ولم يذكر منها إلا أقل القليل؟!

سابعاً: إعتقاد بعض المحاضرات المضبوطة على أشرطة الكاسيت

ذكر السيد المؤلف بعض المحاضرات المضبوطة على أشرطة الكاسيت للسيد محمد تقي المدرسي والشيخ حسن الصفار وغيرهم كما في الصفحات: ٣٧٢، ٣٧٥، ٣٨٤، ٣٨٦، ٣٨٧، ٣٩١، ٣٩٢ من الكتاب.

وهنا يمكن أن نتساءل عن المعيار الذي اعتمده المؤلف في ذلك، فهل أن الأعمال المعجمية التي توثق الدراسات تحسي الكاسيتات؟!

وهل ينطبق عنوان: معجم الدراسات القرآنية عليها؟!

وهب أنه انطبق عليها عنوان دراسات، فلماذا لا يتم استقراء عشرات آلاف المحاضرات القرآنية المضبوطة على أشرطة الكاسيت التي يلقيها كل يوم خطباء المنبر الحسيني، وعلماء المناطق، ورجال التربية وغيرهم؟!

ولماذا لم تدرج أشرطة الفيديو المضبوطة عليها محاضرات قرآنية؟!

ثامناً: عدم الاستفادة من الدوريات الببليوغرافية المتخصصة

تصدر عدة دوريات توثيقية ترصد الإنتاج الفكري، وتعتبر تلك الدوريات من أوعية المعلومات الأساسية في العمل الببليوغرافي، ومن هذه الدوريات:

كتاب شناسی التي أصدرتها المكتبة الوطنية في طهران، وكتابنامه التي تصدرها وزارة الإرشاد في طهران، والفهرست الصادرة في بيروت، والكشاف الإسلامي الصادرة في قبرص، وعالم الكتب الصادرة في الرياض، والمورد الصادرة في بغداد، والمكتبة التي أصدرتها مكتبة المثنى في بغداد... وغيرها.

ولكن السيد المؤلف لم يحاول الاستفادة من أي منها، كما إنعكس ذلك على معجمه.

تاسعاً: عدم ذكر البيانات الأساسية حول العناوين التي رصدها

تهدف معاجم كهذه عادة الى تأمين خدمة مرجعية للباحث توفر له البيانات التي تلزمه في عمله العلمي، وهذه البيانات هي:

الف - عنوان الكتاب أو البحث.

ب - إسم المؤلف كاملاً مع ولادته ووفاته.

ج - مخطوطات الكتاب إن كان خطياً.

د - طبعات الكتاب مع ذكر المشاركين فى التأليف كالمترجمين، والمحققين، والمراجعين.

هـ - مراجعات ومستخلصات الكتاب فى الدوريات.

و - المراجع الببليوغرافية التى ذكرت الكتاب.

أما لو كان العنوان عبارة عن بحث منشور فى مجلة فينبغى ذكر:
الف - العنوان.

ب - المؤلف والمشارك فى التأليف، كالمترجم وغيره.

ج - إسم المجلة ورقم المجلد، والعدد، والتاريخ، ورقم الصفحات.

إلا أن السيد الحلو لم يلتزم بذكر الكثير من هذه البيانات الأساسية، حيث أهمل ذكر مخطوطات الكتاب، وطبعاته، والمؤلفين المشاركين فى الغالب، كما أهمل ذكر مراجعاته ومستخلصاته فى الدوريات دائماً.

وكذا فعل الشيء نفسه فى مقالات الدوريات، فأهمل ذكر رقم العدد أو التاريخ، أو كليهما فى بعض المقالات التى ذكرها كما نلاحظ نماذج لذلك فى الصفحات: ١١، ١٢٥-١٢٦، ١٤٢، ١٥٩، ٢٩٤، ٣٧٤.

وقد أورد ذكر الدوريات بعد إسم المؤلف بكيفية يعلم معها هل أن العنوان المذكور: هو مقال منشور فى تلك الدورية، أم أنه كتاب ورد ذكره فيها. ومثال ذلك ما ورد فى الصفحات: ٧، ٨، ٩، ١٠، ١٥.

عاشراً: اضطراب الترتيب الهجائي

لقد اضطرب الترتيب الهجائي بين العناوين التى ذكرت فى المعجم، ومن نماذج ذلك ما ورد فى ص ٩١ و ٩٢، حيث ورد: تفسير أبي الصلت، بعد: تفسير الصدوق، وكذا ورد: تفسير ابن عبدك، بعد: تفسير الشيخ الطريحي، وتفسير ابن عقدة، بعد: تفسير عز الدين.

الحادي عشر: إدراج بعض

المحاضرات دون سواها

أدرج السيد المؤلف بعض المحاضرات القليلة التى ألقاها بعض

العلماء، كما في ص ١٥٩ و ٢٦٣، بينما أهمل آلاف المحاضرات التي ألقاها علماء ومتقنون آخرون في مناسبات كثيرة في التفسير وعلوم القرآن الأخرى.

كما ذكر بعض المقررات الجامعية كما في ص ٢٦٣، ذكر هذا العنوان: «محاضرات في التفسير، لمحمد مهدي الآصفي، طبعت في ملازم ووزعت بكليتي الفقه في النجف، وأصول الدين في بغداد».

الثالث عشر: إهمال البيانات

الببليوغرافية في المصادر

في ص ٢٩٣-٢٩٤ ذكر السيد المؤلف قائمة بالمصادر، إلا أنه لم يذكر محل وسنة الطبع والنشر، وكذا رقم الطبعة، وعدد الصفحات والأجزاء لأي منها، باستثناء المصدر رقم ١٦ ص ٣٩٣، فهو المصدر الوحيد الذي ذكر محل وسنة الطبع بالنسبة له، فيما أهمل كل تلك البيانات بالنسبة للمصادر الأخرى.

الرابع عشر: عدم تحديد المصادر اذا

كانت مشتركة الإسم

ورد في ص ٧٢ ذكر: الفهرست، مجرداً، فهل هو فهرست ابن النديم، أو النجاشي، أو الطوسي، أو منتجب الدين، أو ابن خير الأشبيلي... أو غيره؟! وكذا ورد في ص ٢٠ وغيرها ذكر: طبقات، فهل هو طبقات أعلام الشيعة، أم طبقات ابن سعد، أم غيرها؟!.

الخامس عشر: التكرار

قد يُعذر المؤلف اذا تكررت لديه بعض العناوين حين يقع كتابه في عدة

الثاني عشر: الأخطاء في الوفيات

من نماذج تلك الأخطاء ما ذكر في ص ٩٦ في وفاة أبي حمزة الثمالي، حيث ذكر أنه توفي سنة ٩٧٦هـ، بينما ذكر في ص ٨٤ سنة وفاته ١٥٠هـ. كما حصل الشيء نفسه في وفاة الشيخ البهائي حيث ذكر ص ١١٢ سنة وفاته ١٠٣٠هـ، بينما ذكرها بعد ورقة واحدة في ص ١١٥-١١٦ سنة ١١٣٠هـ، وكذا في ص ٧٢ ورد تاريخ وفاة ابن بابويه ٣٢٣هـ فيما ورد في ص ٧٨ سنة ٣٢٩هـ.

مجلدات، لأن طاقة الفرد في استيعاب آلاف العناوين والتنبه للمكرر منها محدودة، ولكن كيف الحال إذا لم يتجاوز الكتاب «مع كشافاته» ٤٠٠ صفحة، وتعدد فيه التكرار بصورة مضطربة في الصفحات المتوالية؟! وفيما يلي نماذج من التكرار الذي وقع في المعجم:

ص ١٤ أدعية القرآن، لهبة الدين الشهرستاني. تكرر في ص ١٧٥ بعنوان: زبور المسلمين.

ص ٥١ تأويل مشكل القرآن، لزيد بن علي. تكرر في ص ٢٧٢ بعنوان: تأويل مشكل القرآن، وتكرر مرة أخرى في ص ٢٠٧ بعنوان: غريب القرآن لزيد الشهيد.

ص ١٢ أحكام القرآن، لعباد الطالقاني. تكرر في ص ١٦٥ بعنوان: رسالة في أحكام القرآن.

ص ٢٢ إعجاز القرآن، للبيهقي. تكرر في ص ١٦٥ بعنوان: رسالة في إعجاز القرآن.

ص ٥٤ تجويد القرآن، للأحسائي.

تكرر في ص ١٦٥ بعنوان: رسالة في التجويد.

ص ٥٨ تجويد القرآن، لعماد الدين

القاري. تكرر في ص ١٦٥ بعنوان: رسالة في التجويد.

ص ٥٩ تجويد القرآن، لمحمد زمان التبريزي. تكرر في ص ١٦٦ بعنوان: رسالة في التجويد.

ص ٧١ التفسير، لإبراهيم الثقفي.

تكرر في ص ٨٢ بعنوان: تفسير الثقفي.

ص ٧١ التفسير، لزياد بن المنذر.

تكرر في ص ٨٣ بعنوان: تفسير أبي الجارود.

ص ٧١ التفسير، لأحمد بن صبيح الأسدي. تكرر في ص ٩١ بعنوان: تفسير ابن صبيح.

ص ٧١ التفسير، للحسن بن محبوب.

تكرر في ص ١٠٨ بعنوان: تفسير ابن محبوب.

ص ٧٢ التفسير، لمحمد بن أرومة.

تكرر في ص ١٠٠ بعنوان: تفسير القرآن.

ص ٧٢ التفسير، لعلي بن بابويه.

تكرر في ص ٧٨ بعنوان: تفسير ابن بابويه.

ص ٧٢ التفسير، لمحمد بن الحسن بن الوليد. تكرر في ص ١٠٠ بعنوان: تفسير القرآن، كما تكرر ثالثة في

الصرام. تكرر في ص ١١٠ بعنوان: تفسير
أبي منصور الصرام.

ص ١٠٤ التفسير عن ابن عباس،
للجلودي. تكرر في ص ١١٥ بعنوان:
التنزيل عن ابن عباس.

ص ١١٢ تفسير وجيز، لبهاء الدين
العالمي. تكرر في ص ١١٥ بعنوان: تهذيب
البيان في ترتيب القرآن.

كما تكرر هذا التفسير للشيخ
البهائي مرة ثالثة في ص ١٩٨ بعنوان:
العروة الوثقى في تفسير القرآن، ومرة
رابعة ص ١٩٩ بعنوان: العروة الوثقى في
تفسير القرآن.

ص ١٦٠ دلائل براهين الفرقان،
للمرندي. تكرر في نفس الصفحة
وبنفس العنوان.

ص ٢٠٠ العلاقة الجنسية في القرآن
الكريم، لمحمد مهدي الآصفي. تكرر في
ص ٣٠٥ بعنوان: النظرية الجنسية في
القرآن الكريم.

ص ٢٢٢ في القرآن والدعاء، لعبدالله
شبر. تكرر في ص ٢٢٨ بعنوان: القرآن
والدعاء.

ص ٢٣٦ قواعد التجويد، لمحمد جواد

ص ١١٢ بعنوان: تفسير ابن الوليد.

ص ٢٧ تفسير الأطروشي. تكرر في
ص ١٠٦ بعنوان: التفسير الكبير.

ص ٨٢ تفسير جابر الجعفي. تكرر
في ص ٩٦ بعنوان: تفسير القرآن.

ص ٨٤ تفسير أبي حمزة الثمالي.
تكرر في ص ٩٦ بعنوان: تفسير القرآن.

ص ٨٥ تفسير ابن دؤل. تكرر في
ص ٩٥ بعنوان: تفسير القرآن.

ص ٩٢ تفسير الشيخ عمران. تكرر
في ص ١٦٦ بعنوان: رسالة في تفسير
بعض الآيات.

ص ٩٤ تفسير قتيبة. تكرر في
ص ١٠٦ بعنوان: التفسير الكبير المعروف
بتفسير قتيبة.

ص ٩٤ تفسير أبي القاسم العلوي.
تكرر في ص ٩٨ بعنوان: تفسير القرآن.

ص ٩٨ تفسير القرآن، لعلي بن
مهزيار. تكرر في ص ١١٠ بعنوان: تفسير
ابن مهزيار.

ص ١٠٢ تفسير القرآن، لمصطفى
الكاشاني. تكرر في ص ١٠٨ بعنوان:
تفسير مختصر...

ص ١٠٣ تفسير القرآن، لأبي منصور

العالمي. تقدم في ص ٥٩ بعنوان: تجويد القرآن.

ص ٢٤٤ كشف البيان أو نهج البيان في تفسير القرآن، لمحمد بن الحسن الشيباني. تقدم في ص ١١١ بعنوان: تفسير نهج البيان عن كشف معاني القرآن، ويأتي في ص ٣٠٧ بعنوان: نهج البيان عن كشف معاني القرآن.

ص ٢٥٧ ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين (عليه السلام)، للمرزباني. تكرر في ص ٢٥٩ بعنوان: ما نزل من القرآن في علي (عليه السلام).

ص ٣٧٤ تأويل الآيات، لشرف الدين الحسيني الأسترآبادي. تقدم في ص ٤٨-٤٩ بعنوان: تأويل الآيات الظاهرة... كان يمكن للسيد المؤلف أن يتجاوز الكثير من التكرار لو أنه إلتزم بالإحالات من العناوين غير المستخدمة الى العناوين المستخدمة، وعندها لا يحتاج إلا الى إشارة: تقدم أو يأتي.

السادس عشر: ذكر بعض الكتب التي لا علاقة لها بعنوان المعجم
أورد السيد المؤلف بعض الكتب

الفقهية أو الأصولية وغيرها، بسبب إلتباس عناوينها، مثل ما جاء في ص ٩ بإسم:

آيات الوصول الى علم الأصول،
لمحمد باقر الملكي الميانجي.
أو ما جاء في ص ٥ بإسم:
الآيات الباهرات في معجزات النبي والأئمة الهداة.

أو في ص ٦ بإسم:
الآيات الجليلة في ردّ شبهات الوهابية.

أو في ص ٢٢٣ بإسم:
قراءة سورة بعد الحمد أو آية.
أو في ص ٣٦٩ بإسم: أصول السنة والكتاب «في أصول الفقه». وغير ذلك.
كما أورد المؤلف كتباً لمصنفين ليسوا من الإمامية ولا ينطبق عليهم عنوان المعجم الخاص بالدراسات القرآنية عند الشيعة الإمامية، مثل:
ما ذكره في ص ٧٩ التفسير البسيط،
لعلي بن أحمد الواحدي.

وص ٨٣ تفسير الجامي، لعبد الرحمن بن أحمد النحوي.

وص ٩٢ تفسير ابن عقدة، لابن عقدة

الزبيدي الجارودي.

وص ٣٧٠ الأنوار المبسطة في بعض

خواص البسطة، للحسن اليمني المكي.

وص ٣٧٨ التنزيل في أمير المؤمنين

وأهله، لأبي الفرج الأصفهاني.

وص ٢٧٣ مشكل إعراب القرآن،

لمكي بن أبي طالب... وغيرها.

السابع عشر: الأخطاء

وردت أخطاء مختلفة في المعجم،

نذكر فيما يلي نماذج منها:

ص ٩ محمد باقر الخراساني

الموسوي. والصواب: محمد باقر

الخراساني الموسوي.

ص ١٠٣ أبي أزار الشيرازي.

والصواب: بي أزار الشيرازي.

ص ٨٢ تفسير ابن أبي الثلج.

والصواب: ابن أبي الثلج.

ص ١٠٠ الدكتور محمد بهشتي.

والصواب: الدكتور محمد حسين

بهشتي.

ص ١٨٥ البهبهاني. والصواب:

البهبهاني.

ص ١٨٨ مشهد المقدس. والصواب:

المشهد المقدس أو مشهد المقدسة.

ص ٢١٣ محمد الصادق الطهراني.

والصواب: محمد الصادقي الطهراني.

ص ٢٢٥ القرآن في التنزيل وأقسام

القرآن. والصواب: التنزيل والتحريف.

ص ١١٥ محمد الحسن النوبختي.

والصواب: أبو محمد الحسن النوبختي.

ص ١١٥ الذريعة ٤: ٤٥٠. والصواب:

الذريعة ٤: ٤٥٥.

ص ١٢٥ جامع الجوامع في التفسير.

والصواب: جوامع الجامع...

ص ١٢٨ السيد عبد الشُّبَّر.

والصواب: عبد الله الشُّبَّر.

ص ١٥٦ عبد الصبور شاهين، مكرر

في السطر الآخر.

ص ١٦١ محمد بن النعمان.

والصواب: محمد بن محمد بن النعمان.

ص ٢٤٠ الكافي والشافعي. والصواب:

الكاف الشاف من كتاب الكشاف.

ص ٣٧٩ بهاء الدين بن محمد.

والصواب: بهاء الدين محمد.

ص ٢٥٦ وص ٢٥٨ ابن الحجام.

والصواب: ابن الجُحَام.

ص ٧٩ الذريعة ٢٤: ٣٤٠. والصواب:

سريعة له إذ لم نهدف للإستقراء التام لها.

ص ٧٩ طبع في إيران والعراق.
والصواب: إن تفسير البرهان لم يطبع في العراق.

الثامن عشر: إهمال الأطروحات الجامعية

أنجز مؤلفو الإمامية المعاصرون أعداداً كبيرة من الأعمال العلمية القرآنية التي تقدموا بها كرسائل تخرج «لدرجة الليسانس»، أو رسائل دبلوم عالي، أو ماجستير، أو دكتوراه، في الجامعات العالمية وبالذات في جامعات: إيران، والهند، وباكستان والعراق ومصر، ولبنان. وتكتسب تلك الأعمال قيمة علمية متميزة نظراً للجهد التحقيقي الكبير الذي يقوم به الباحث فيها.

إلا أن السيد المؤلف لم يذكر منها إلا عدداً لا يتجاوز أصابع اليد، مع العلم أن معظم الكليات تصدر لوائح ببليوغرافية بالرسائل المقدمة والمحفوظة لديها، في الدوريات المتخصصة كمجلة المورد الصادرة في بغداد، وعالم الكتب الصادرة في الرياض... وغيرها، أو تصدر تلك القوائم في كتب مستقلة.

ص ٢٢٤ قبس من تفسير القرآن،
لعلي سماكة الحلبي، طبع في النجف سنة ١٩٣١م، بتحقيق: السيد أحمد الحسيني. والصواب: إن تاريخ الطبعة المحققة هذه لا يناسب عمر المحقق المولود في النجف الأشرف عام ١٩٣١م.

ص ٣٧٠ بحوث طبعت في جريدة الجهاد السنة الأولى ١٤٠٠هـ والصواب: مجلة الجهاد لا جريدة الجهاد، لأن الجريدة صدرت بعد ما يزيد على مدة عام من ذلك التاريخ.

ص ٣٨١ مجلة دراسات وتحقيقات.
والصواب: إن دراسات وتحقيقات، هو كتاب للدكتور محمد علي الحسيني، وليس مجلة.

ص ٣٩٤ المجلدات. والصواب: المجلات.

هذه أمثلة للأخطاء المختلفة التي وردت في المعجم، لاحظناها في قراءة

تلك جولة سريعة تعرفنا فيها على
نموذج من النظرة التسطيحية للعمل
الببليوغرافي الذي يحتاج الى قدر واسع
من الثقافة والإطلاع الأفقي على العلوم،
والخبرة العملية المكثفة في عالم الكتب
والتصنيف.

ولابد للباحثين في هذا الحقل أن

يتنبهوا الى أن كتاباتهم موجهة الى
النخبة من العلماء والمتخصصين
والباحثين، ولا تهم القارئ العادي الذي
يتساهل في الغالب في الأصول العلمية
للأعمال.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب
العالمين.

حول مصطلح العلماء

الشيخ علي الكوراني

(١)

تتوزع المصطلحات المتعلقة بالعلم والعلماء بين القرآن الكريم والسنة الشريفة ويكمل بعضها بعضاً.. فقد وردت كلمة العلماء وما بمعناها في القرآن في موارد عديدة أهمها الموارد العشرون التي ذكرنا آياتها، منها عشرة مصطلحات هي: الراسخون في العلم. من عنده علم الكتاب. من عنده علم من الكتاب. أولوا العلم. أهل الذكر. الذين أوتوا العلم. الفقهاء. المستحفظون. الربانيون. الأبحار. ولم نعدّ القسيسين والرهبان منها لأنهما صفتان للسلوك أكثر منهما للعلم، بل قد يكون الراهب أُمياً، وكذلك القسيس في

بعض الأوساط.

ومنها ثمانية مصطلحات وردت بمعناها اللغوي هي: علماء سنن الحضارات. وعلماء الطبيعة، وعلماء الاجتماع، وعلماء الكتاب الإلهي، وذوو العلم، وعلماء السياسة، وأصحاب البسطة في العلم، والدارسون.

أما في السنة الشريفة وفي عرف أجيال المسلمين الذي يستند إليها فإن كلمة «العالم» و«العلماء» مصطلح لعلماء الدين خاصة، فهو المعنى الذي يتبادر إلى أذهانهم عندما تطلق الكلمة بدون قرينة،

بينما تحتاج الى قرينة إذا قصد بها العلماء في بقية العلوم فيقال: علماء الطب، وعلماء الطبيعة، وعلماء الاقتصاد.. الخ.

والسبب في وضع هذا المصطلح هو أفضلية علم الدين في نظر الاسلام على بقية العلوم فكل علم يؤدي خدمته للناس في حقل من حقول حياتهم، أما علم الدين فيؤدي خدمته في حقول الحياة كافة، فهو الموجه للعلوم والمنسق بينها فلاغرو أن يسمى «علم العلوم». وقد جاءت هذه السعة والأفضلية لعلم الدين من جهة موضوعه فهو العلم بالله تعالى وما يتفرع عنه من العلم بأنبيائه وكتبه وشرائعه واليوم الآخر.. وسعة حقل كل علم من سعة موضوعه، وشرفه من شرف موضوعه.

وهناك مصطلح للعلماء عند المسلمين الشيعة يعني الأئمة الإثني عشر خاصة عليهم السلام، وقد نشأ من كونهم عليهم السلام علماء الأمة، كما نشأ أيضاً من ظروف التقية التي يخشى فيها الراوي أن يصرح باسم أحدهم فيقول: سألت العالم، وقال العالم، وجاء عن العالم..

(٢)

المصطلحات القرآنية العشرة في العلماء إما مختصة بعلم الدين بمفهومه

الاسلامي، أو تشمل غيره معه، فتكون تفسيراً لمصطلح «العلماء» الوارد في السنة الشريفة والسائد بين المسلمين وهي تحتاج الى دراسة دقيقة لمعرفة حدودها وحقولها، ووجه الحكمة في جعلها مصطلحات وإبقاء الباقي على معناه اللغوي، ونذكر فيما يلي ملاحظات حولها:

١- لماذا لم يجعل القرآن كلمة العلم والعلماء مصطلحاً على علم الدين وعلمائه وأبقاها على معناها اللغوي، وفضل أن يضع بدلها عشرة مصطلحات تفصيلية تعبر عن حقول علم الدين وشخصيات علمائه..؟

يبدو أن السبب في ذلك أولاً: أن هذه المصطلحات بمجموعها أبلغ من مصطلح العلماء في الدلالة على مقصود القرآن كما ستعرف.

وثانياً: أن القرآن يريد تسليط الضوء على أهمية العلوم الأخرى بالمساواة في الإستعمال اللغوي بينها وبين علم الدين.

وثالثاً: حذر القرآن - مع حرصه على موقع علماء الدين - من أن يتكوّن منهم طبقة كهنوت في الأمة كما حدث في الأمم السابقة، فاختر مصطلحات

تتضمن صفاتهم السلوكية والعملية تأكيداً على أن القيمة ليست للعلم المجرد، وأوكل أمر مصطلح العلماء الى السنة الشريفة التي أكدت بدورها على مدح العلماء الأتقياء وذم العلماء المنحرفين والفسقة، بل ورد في عدد من الأحاديث نفي صفة العلم عنهم.

٢- الظاهر من قوله تعالى: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ) - النحل: ٨٩، أن القرآن يحتوي فضلاً عن علوم العقائد والشرائع وما يتعلق بها، على كل العلوم الأخرى التي يحتاج اليها الناس أو يمكن أن يحتاجوا إليها. وتدل الأحاديث الشريفة على أن القرآن يحتوي على علم ما كان وما يكون الى يوم القيامة، بل ورد أن الأحرف النورانية في فواتح السور تحتوي على ذلك. وتدل آيات مصطلح «علم الكتاب الإلهي» على أنه يشمل على السيطرة على الطبيعة بقوانين غير القوانين المعروفة قديماً أو حديثاً وأن آصف بن برخيا وزير سلمان عليهما السلام قد استعمل بعضها في نقل كرسي بلقيس من صنعاء الى القدس في ظرف لحظات (قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ).

ويبدو من قوله تعالى (أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ) - الأنعام: ١٥٦ وغيرها من الآيات الواردة بشأن التوراة والإنجيل أن «علم الكتاب» مصطلح على علم التوراة والإنجيل والقرآن، وأنه يعني المستويات العالية من معرفة علوم الكتاب الإلهي وأسراره، وليس المستوى العادي المعروف بعلم التفسير. وهذا يتناسب مع أن يكون مختصاً بالأنبياء عليهم السلام وكبار أوصيائهم ووزرائهم كما ذكرت الآية عن وزير سليمان الذي عنده علم «من» الكتاب، وكما نصت الأحاديث الشريفة على تفسير «مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ» بعلي والأئمة من ولده عليهم السلام.

٣- تكشف هذه المصطلحات القرآنية عن درجات العلماء أو فئاتهم حسب مستواهم العلمي والإيماني، ويمكن ترتيبهم كما يلي:

الفئة الأولى: من عنده علم الكتاب.

الفئة الثانية: من عنده علم من

الكتاب.

الفئة الثالثة: أولو العلم.

الفئة الرابعة: الراسخون في العلم.

الفئة الخامسة: المستحفظون من
الربانيين والأخبار.

الفئة السادسة: أهل الذكر.

الفئة السابعة: الفقهاء في الدين.

الفئة الثامنة: الذين أوتوا العلم.

وكل فئة منهم على درجات، وقد
تتحد بعض الفئات أو تتداخل درجاتها،
كما أن علماء العلوم الأخرى المؤمنين
يدخلون في هذه الفئات والدرجات.. الخ.

٤- يتضمن كل واحد من هذه
المصطلحات بعداً أو أكثر من قضية العلم
والعلماء قصد القرآن الكريم التركيز
عليها. فمصطلح «من عنده علم الكتاب»
يركز على أهمية علم الكتاب الإلهي وأنه
يوجد «عند» بعض الأشخاص.

ومصطلح «أولوا العلم» يركز على
شخصية العلم بكلمة «أولي» التي تعطي
معنى الاختصاص القوي بما بعدها كما
نلاحظ في استعمالها القرآني.

ومصطلح «الراسخون في العلم»
يركز على ملكة الاستيعاب الشمولي
والتمكن من حقائق العلم.

ومصطلح «المستحفظون» يركز على
جانب الشهادة والإيمان على الكتاب
الآلهي الذي يكون العلماء بموجبه ربانيين

منسويين الى الرب تعالى بسبب إخلاصهم
له، ويكونون أحراراً، أي يتركون آثاراً
حسنة في قلوب الناس وحياتهم.

ومصطلح «أهل الذكر» يركز على
معايشة الذكر الإلهي المنزل
واستحضاره.

ومصطلح «الفقهاء» يركز على جانب
التفهم والوعي لحقائق الدين.

ومصطلح «الذين أوتوا العلم» يعبر
عن الذين رزقوا قدراً من العلم غالباً ما
يكون معه الإيمان (قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ).

وكذلك الأمر في الأبعاد التي يعطيها
الموضوع الذي وردت فيه كلمة العلماء وما
بمعناها سواء كانت مصطلحاً، أو كانت
بمعناها اللغوي.. فورد مصطلح التفقه
والفقهاء في موضوع النفر الى الجهاد
يعني أن باب الجهاد سيبقى مفتوحاً في
أجيال الأمة، وأن التفقه في العقيدة وإدراك
حقائق الاسلام والايمان اساس للتفقه في
فروع الدين، وأن أجواء الجهاد هي
الأجواء المناسبة لهذا التفقه..

ورود قوله تعالى (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ
مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) في موضوع تنوع خلق
الله تعالى في النيات في معرفته تعالى

الادراك العميق والشمولي في حياة
الناس..

ووصف علم السياسة بالاستنباط
(لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) يدل
على أهمية الاستنباط السياسي في معرفة
خطط العدو وتحركاته، وغيرها من حقول
السياسة، ويدل على مكانة علماء السياسة
وحجية قولهم.. الخ.

وخشيته.. ودور علماء الطبيعة المؤمنين في
تقوية ايمان الناس..

واستعراض كبريات الحضارات
الطاغوتية المعادية لله تعالى وتشبيهه
بجهودها ببيت العنكبوت والتعقيب على ذلك
بقوله تعالى (وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبِهَا
لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ) يبين
مكانة علماء سنن الحضارات، وقيمة

أخبار قرآنية

إعداد: حسن فرقاني

الامتحان النهائي، ثم اختيار الفائزون
الأوائل الذين قاموا بزيارة سماحة آية الله
العظمى السيد الكلبايكاني لاستلام
الجوائز من سماحته. وقال سماحته في
كلمة القاها في الحاضرين:

«ينبغي السعي من أجل طي المراحل
الثلاثة مع القرآن الكريم:

المرحلة الأولى: تعلم القراءة.

المرحلة الثانية: التجويد وحفظ
القرآن.

المرحلة الثالثة: فهم القرآن من خلال
التفسير».

ثم اضاف سماحته:

«لو استطعتم اجتياز هذه المراحل
الثلاثة فانتم محفوظون ان شاء الله من

الدورة الاولى لتعليم تلاوة
القرآن الكريم وعلومه

اقامت دار القرآن الكريم دورتها الأولى
لتعليم قواعد التجويد وعلوم القرآن الكريم
في مدرسة سماحة آية الله العظمى السيد
الكلبايكاني -حفظه الله- خلال ليالي
شهر رمضان المبارك، وقد شارك في
هذه الدورة أكثر من ٢٠٠ من الشباب
وطلاب الحوزة العلمية في قم المقدسة.

وفى الليلة الخامسة عشرة من
الشهر العظيم اقيم احتفال بمناسبة ليلة
ولادة الامام الحسن (عليه السلام) وقضى
المشاركون ليلة مباركة في ظل القرآن
الكريم.

وفي ختام الدورة أدى المشاركون

الشهوات والوساوس الشيطانية
وفي أمان من امواج الشبهات
المضلة».

ثم دعا للحاضرين بالتوفيق للعمل
بكتابلله والسعي لتعلمه وحفظه واداء حقه.

إقامة الدورة الثامنة للمسابقات

الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم

بمناسبة حلول أيام عشرة الفجر
المباركة (ذكرى انتصار الثورة
الإسلامية)، اقامت منظمة الاوقاف
والامور الخيرية الدورة الثامنة لحفظ
وتلاوة القرآن الكريم في عاصمة
الجمهورية الاسلامية، طهران.

وحضر مراسم الافتتاح عصر يوم
الاحد ٢٧ رجب - عيد المبعث النبوي
الشريف- في حسينية الإرشاد، السيد
رئيس الجمهورية سماحة حجة الإسلام
والمسلمين الهاشمي الرفسنجاني وعدد
آخر من كبار المسؤولين ، والاساتذة
والحفاظ والقراء المشاركين من ٤٠
دولة.

وقد افتتحت الدورة بالسلام

الجمهوري، ثم أجريت عدة مراسم
خاصة، ألقى بعدها السيد رئيس
الجمهورية كلمة في الحاضرين رحّب
فيها بالضيوف الكرام، وقال انه يأمل أن
تقام هذه السّنة -سنة المسابقات
القرآنية- في جميع البلدان الاسلامية،
واضاف قائلاً:

«بالرغم من تعدد الكتب السماوية
الا ان القرآن الكريم هو أكملها واكثرها
شمولاً ولا توجد وثيقة في التاريخ مثل
القرآن وقد بقي هذا الكتاب بين يدي
البشرية سالماً من كل تحريف لا يأتيه
الباطل من بين يديه ولا من خلفه».

وقال أيضاً:

«بالرغم من كل الجهود المبذولة من
قبل أعداء الاسلام في سبيل مصادرة
هذا الكتاب والحق من قيمته إلا انه بقي
شامخاً وفشلت محاولاتهم، وقد تحداهم
-القرآن المعجزة- مراراً أن يأتوا بمثله أو
بسورة من مثله».

وذكر سماحته أهمية القرآن في
هداية الناس وقال:

«ان المسلمين اذا ما رجعوا الى

القرآن فانهم يجدون دواءهم الناجع وحل مشاكلهم».

واكد ان الاستفادة من القرآن تحتاج الى مراجعة التفسير والمفسرين، وان كان المفسرون الكبار بانفسهم يعجزون عن الوصول الى اعماق هذا البحر الذي ليس له ساحل.

وتطرق للحديث عن «الانس بالقرآن» في المساجد والحسينيات فقال: «إقتضت ارادة الله أن يبقى القرآن غصاً لا يبليه كثرة التكرار، جديداً كيوم نزوله رغم تلاوته آلاف المرات الايقاع المتناسق بين تركيبات حروفه وكلماته وآياته جعلته رائعاً جميلاً محبوباً».

وبعد أن اختتم السيد رئيس الجمهورية حديثه أخذت الهيئة التحكيمية مكانها على المنصة، وكانت الهيئة تتشكل من أربعة عشر حكماً من الاساتذة المبرزين من السودان، وسوريا، وماليزيا، واندونيسيا، ومصر والجمهورية الاسلامية في ايران.

والمحكمون هم:

١- فضيلة القارئ الشيخ

أبوالعينين شعيشع-مصر.

٢- فضيلة القارئ الشيخ الشحات

محمد انور-مصر.

٣- فضيلة القارئ الشيخ سيد

متولي عبد العال-مصر.

٤- الأستاذ علي أربابي-ايران.

٥- الأستاذ عبدالرسول عبائي-ايران.

٦- الأستاذ علي اكبر

حشمي-ايران.

٧- الأستاذ مصطفى

صدرزاده-ايران.

٨- الأستاذ علي برهيزكار-ايران.

٩- الأستاذ حاضر الجاه محمد-

السودان.

١٠- الأستاذ محمد عربي

القباني-سوريا.

١١- الأستاذ سعيد حسين

المنور-اندونيسيا.

١٢- الأستاذ أمين غنية-ليبيا.

١٣- الأستاذ حسن

أظهري-ماليزيا.

والجدير بالذكر أن القناة الثانية

للتلفزيون، واذاعة القرآن الكريم قامت

بتغطية المسابقات ونقلها على الهواء مباشرة.

وفى اليوم الخامس اختتمت الدورة الثامنة لمسابقات حفظ وتلاوة القرآن في حسينية الامام الخميني (قدس سرّه)، حيث استضاف قائد الثورة الاسلامية، وليّ أمر المسلمين سماحة آية الله السيّد علي الخامنئي - حفظه الله - جميع المشاركين فى المسابقات من حفاظ وقراء وهيئة التحكيم وضيوف مشاركين آخرين، وافتتحت المراسم بتلاوات لقراء من الاشبال الايرانيين (أميد حسني زاده وجواد فروغي) ثم تقدمت الى المنصة مجموعة «أهل البيت» للتواشيع الدينية التابعة لمنظمة الاعلام الاسلامي، ثم نعم الحاضرون بانوار القرآن الكريم من ثلاث تلاوات لفضيلة القارئ الشيخ أبوالعينين شعيشع وفضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور وفضيلة القارئ الشيخ سيّد متولّي عبد العال -على التوالي-.

ثم تلا السيد إمام جماراني تقريراً عن هذه المسابقات وبعده تلا الفائز

الاول «حميد الهروي» آيات عطرة من القرآن الكريم، واعلنت النتائج وكانت كما يلي:

في مرحلة تلاوة القرآن الكريم:

الفائز الاول: حميد الهروي من الجمهورية الاسلامية الايرانية.

الفائز الثاني: صلاح أحمد ياموت من لبنان.

الفائز الثالث: شمس الدين من اندونيسيا.

وفي مرحلة حفظ القرآن الكريم:

الفائز الاول: محمّد كاظم بافتي كرامي من الجمهورية الاسلامية في ايران.

الفائز الثاني: أحمد الدبّاغ من المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق.

الفائز الثالث: طارق عبدالغني أوب من ليبيا.

واختتمت المراسم بكلمة قائد الثورة الاسلامية حيث قال مخاطباً الحفاظ والقراء:

«القرآن مشعل الهداية، والامة المرتبطة بالقرآن الكريم تمتاز بمسيرة

وحركة تختلف عن الآخرين، ويسعى اعداء الاسلام -اليوم- لاستغلال ابتعاد الشعوب عن القرآن الكريم وسحق قيمه وتعاليمه».

واشار سماحته في كلمته الى دور النظام الشاهنشاهي الطاغوتي في ابعاد الشباب والناشئين عن القرآن وأكد على ضرورة الاستئناس بكتاب الله العزيز وقال:

«يجب على الشباب والاشبال والناشئين أن يوثقوا علاقتهم بالقرآن الكريم ويزدادوا أنساباً به يوماً بعد يوم، وكذلك يجب على العوائل والأسر أن تنشر شذى القرآن واريجه العبق في جو البيت».

وقال سماحته ايضاً:

«يجب على الناس ان يقرأوا القرآن الكريم ويتدبروا ويفهموا ويطبقوا أحكامه ويعملوا بتعاليمه. فالقرآن بحر عميق واسع لا ينضب، وكلما تعمقنا فيه وجدنا المجال الى التعمق اكثر واسع».

وفي ختام كلمته ابدى سماحته شكره للقائمين بالمسابقات والمشاركين

فيها ودعا للجميع بالتوفيق في خدمة كتاب الله العزيز.

بعدها قام الفائزون باستلام جوائزهم من أيدي سماحة قائد الثورة الإسلامية المباركة.

إقامة الدورة الرابعة للمسابقات

الدولية في سوريا

أقامت الملحقة الثقافية للجمهورية الاسلامية في ايران بالتعاون مع وزارة الأوقاف السورية الدورة الرابعة للمسابقات الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم .

وقد استمرت هذه الدورة مدة اربعة ايام وشارك فيها ٢٠٠ قارئ وحافظ من مختلف البلدان الاسلامية .

ثم اختتمت الدورة بحضور جملة من المسؤولين في كلا البلدين وقد حصل المشارك الإيراني في هذه المسابقات (مرتضى رهنما) على الجائزة الاولى في تلاوة القرآن الكريم وحصل شبل سوري في الرابعة من عمره على الجائزة الاولى في حفظ القرآن الكريم كاملاً.

المراكز القرآنية

دائرة الشؤون القرآنية والمعارف

الاسلامية في وزارة التربية والتعليم
تصدر المعاونة التربوية في وزارة
التربية والتعليم تعليماتها السنوية
للمدارس في أرجاء الجمهورية
الاسلامية، من أجل توسيع النشاطات
القرآنية وتفجير الطاقات الكامنة في
الطلاب، في مجال حفظ القرآن الكريم
وتلاوته، وفيما يلي لمحة سريعة عن هذه
التعليمات:

١- أسبوع القرآن الكريم

تقرير اعتبار الاسبوع الأخير من
شهر «ذي» (الموافق للاسبوع الثاني من
شهر كانون الثاني يناير) في كل عام
أسبوعاً للقرآن الكريم، وذلك من أجل
الاهداف التالية:

أ- ايجاد الرغبة والاندفاع في
المؤسسات الطلابية لغرض توسيع رقعة
النشاط الطلابي في المسابقات
والحلقات التعليمية للقرآن الكريم.

ب- انزال القرآن الكريم الى
المجتمع، وخلق الاجواء القرآنية لشدة
الناس الى كلام الله عن طريق اقامة
المعارض القرآنية، وتأسيس الدور
المتخصصة بشؤون القرآن الكريم،
وتقديم النماذج العملية، واقامة
المسابقات المتنوعة والأُمسيات
القرآنية.

ج- اقامة المسابقات القرآنية على
مستوى المؤسسات التعليمية في كل
انحاء البلاد.

د- ايجاد جوّ تبليغي سليم
ومناسب للدعوة الى التمسك بأحكام
القرآن الكريم والعمل بتعاليمه من خلال
وسائل الاعلام المقروءة والمرئية.

هـ- ايجاد التعاون والتفاهم بين
الاولياء والمربين لحياء البرامج القرآنية
من قبيل: احتفالات ومسابقات قرآنية
وعقد الندوات والامسيات القرآنية على
مستوى المدارس والمناطق والاقضية
والمحافظات.

وقد دوّنت المناهج الكفيلة بتحقيق
الاهداف المذكورة اعلاه.

٢- المسابقات القرآنية

تقام مسابقات سنوية في مجال حفظ القرآن الكريم وتلاوته بين ١٠ مجاميع طلابية^(١) ويتم ذلك تحت اشراف لجنة تسمى «المركز القرآني» تقوم بتأمين الاحتياجات المادية واعداد المحكمين ذوي الخبرة وانتخاب الف طالب من كل الاقضية والمحافظات وارسالهم مع أساتذتهم الى مخيمات تقام في مناطق مختلفة في كل عام لهذا الغرض، وتجري هذه المسابقات على النحو التالي:

يجتاز المشاركون امتحاناً تحريراً ومن ثم امتحاناً شفوياً، وتجمع نقاطهم لاختبار قارئین من كل مجموعة (٢٠ طالب و ٢٠ طالبة) باعتبارهم الفائزين في تلك الدورة فتعلن اسمائهم وتقدم لهم الهدايا مع لوحة تذكارية تقديراً لجهودهم في حفظ القرآن الكريم وتلاوته.

٣- اعداد كوادر لتعليم وتدریس القرآن الكريم.

قامت الادارة العامة للثقافة والفن بواسطة المكتب التخصصي لشؤون القرآن الكريم باعداد مناهج مكثفة لتربية

الكوادر الضرورية لسد الحاجة في البلاد.

وأما أهم الخطوات التي انجزها المكتب المذكور فهي كالتالي:

أ- إقامة دورة في طهران لإعداد الاخوات للاشتراك في التحكيم في المسابقات القرآنية.

ب- إقامة دورة في طهران لاعداد الاخوات للتدريس.

ج- اقامة دورات لإعداد المعلمين (للقرآن الكريم).

د- إقامة دورات لإعداد المعلمين من الاخوة والاخوات في مراكز المحافظات والمدن.

هـ- التمهيد لإقامة دورة لإعداد المدرسين (الإخوة) في طهران.

وقد تخرج ٣٠٠٠ شخص من مجموع الدورات التي اقيمت لاعداد المدرسين والمعلمين.

الهامش

(١) من الصف الثالث الابتدائي الى السادس

الاعدادي وضمن اربع مراحل (على نطاق

المدرسة ثم القضاء ثم المحافظة ثم البلاد).

* * *